

۱۹۹

268

نذیب اسلامی

یعنی
محمد مارمیڈ لوک بکسٹال کے
خطبات مدراس کا اردو ترجمہ

ترجمہ

شیخ عطاء اللہ ایم۔ اے

پرنسپل
اسلامیہ کالج جینیوٹ
ناشر

محمد انشرف - تاجر کتب کشمیری بازار
لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

۲۹۷۶۹۰۹

پ ۵۵ ت

۹۶۳۸

اشاعتِ اول

مارچ ۵۵

اشرف ریس لاہور میں باہتمام شیخ محمد اشرف برسرِ طرہ

291

مندرجات

۱۷ ۱۸ ۱۹

۹۳ " ۹۴

۱۳۰ ۰ ۹۴

۱۷۲ ۰ ۱۳۱

۲۲۸ ۰ ۱۷۳

۲۶۸ " ۲۲۹

۳۲۰ ۰ ۲۶۹

۳۸۰ ۰ ۳۲۱

خطبہ اول :- تہذیب اسلامی

خطبہ دوم :- اسباب عروج و انحطاط

خطبہ سوم :- اخوت

خطبہ چہارم :- مسائل فتنوں اور ادب

خطبہ پنجم :- رواداری

خطبہ ششم :- تقدیر پرستی

خطبہ ہفتم :- اسلام میں عورت کی حیثیت

خطبہ ہشتم :- حکومت الہیہ

غریب و سادہ ورنگیں ہے داستانِ حرم
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے سہیل

عرض مترجم

محمد مارے ڈپوک پکتال کے والد گرامی ریورنڈ سی۔ جی پکتال چیسفورڈ
کے ریکٹر تھے۔ والدہ میری امیر البحر ڈی۔ ایچ او برائین کی بیٹی تھیں۔ ابتدائی
تعلیم ہیرو میں حاصل کی۔ یورپ میں فرنگ۔ جرمن۔ اطالوی اور ہسپانوی زبانیں
سیکھیں۔ ترکی میں عربی اور ترکی زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ ایام جوانی میں
انھیں بالخصوص ترکی۔ شام اور مصر کی سیاحت۔ ان میں طویل قیام اور مسلمانوں
سے گہرے تعلقات پیدا کرنے کے متعدد مواقع پیش آئے۔ اس طویل صحبت
کی بنا پر مسلمانوں سے انھیں ایک دلی لگاؤ اور ایک تعلق خاطر پیدا ہو گیا۔

مسلمانوں کی ہم نشینی اور دوستی نے اُن میں اسلام سے دلچسپی پیدا کی۔ عربی خوب
 جانتے تھے۔ قرآن کریم کا مطالعہ فرمایا اور ۱۹۱۹ء میں لندن میں مشرف بہ اسلام
 ہوئے۔ اسلامی معلومات کا یہ عالم تھا کہ اعلان اسلام کے ساتھ ہی جامع ووکنگ
 میں امامت اور خطبہ جمعہ کے فرائض کچھ عرصے کے لئے اُن سے متعلق ہوئے۔
 اعلان سے قبل بھی وہ اُن معاذ و دے چند انگریزوں میں سے تھے جو عالمگیر
 جنگِ اول کے اختتام پر ترکوں سے منصفانہ صلح کے لئے کوشاں رہے۔
 تحریکِ ترکِ موالات کے زلمے میں ہندوستان پیچھے بھٹی کے مشہور
 قومی اخبار بھٹی کرائیکل کے فرائض ادارت ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۳ء تک انجام
 دیتے رہے اور اس طرح اپنی تمام صلاحیتوں کو ہندوستان میں قومی خدمت
 کے وقف کئے رکھا۔ بھٹی سے حیدرآباد پیچھے۔ چادرگھاٹ ہائی سکول کی
 پرنسپل قبول فرمائی اور عدیم المثال محبت و شفقت کے ساتھ طلباء کی تعلیم و
 تربیت میں مصروف رہے۔ تاہم طلباء کی خود مالی امداد کرتے رہے۔ مجھے
 علی گڑھ میں اُن کے چند شاگردوں سے ملاقات کا موقع میسر آیا۔ اُن میں ہندو
 بھی تھے اور مسلمان بھی۔ لیکن ہر ایک اُن کے خلوص اور اُن کی شفقت پرانہ
 کامیاب تھا۔

قیامِ حیدرآباد میں انھوں نے اسلامک کلچر کے نام سے ایک سہ ماہی
 رسالہ جاری کیا اور دیکھتے دیکھتے اسے اول درجہ کے سہ ماہی کی صف میں

لاکھڑا کیا۔ اس کے پڑھنے اور اُس کے لئے لکھنے والوں کا وسیع حلقہ ایشیا۔
یورپ۔ افریقہ اور امریکہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی زمانے میں انھوں نے قرآن کریم
کا انگریزی ترجمہ شائع کیا۔ وہ پہلے نو مسلم انگریز تھے جنھیں یہ توفیق و سعادت
میسر آئی۔ اور آج اُن کا ترجمہ امریکی طباعت کی بدولت انگریزی دُنیا
میں عدیم المثال اشاعت و قبولیت حاصل کر چکا ہے۔ انھوں نے حسبِ فیل
انگریزی تصانیف یا دیگر چھوڑی ہیں۔

’سعید ماہی گیر‘۔ ’سلاطین کی وادی‘۔ ’برقعہ پوش خورتیں‘۔
’دارالسلام‘۔ ’دارالحرب‘۔ ’مشرقی محاربات‘۔ ’سربی جانناز‘۔
’الفجر‘۔ ’قصص بیت المقدس‘۔ وغیرہ

حیدر آباد سے سبکدوش ہوئے تو انگلستان میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت
کے لئے ایک سوسائٹی قائم کی۔ انگلستان میں ہی مئی ۱۹۳۱ء میں جنت کو
سدمحارے۔

مدرسہ میں ایک زمانے میں ایک اسلامی انجمن تھی جو مشہور علماء و فضلا
اسلامی کے لئے ارشاد و دعوت کے مواقع بہم پہنچا یا کرتی تھی۔ اقبال کے
’فکر اسلامی‘ کی تشکیل نو، اور سعید سلیمان ندوی مرحوم کے ’نقوش سلیمانی‘ اسی
انجمن کے زیرِ اہتمام دیئے گئے خطبات کے مجموعے ہیں۔ محمد مارے ڈیوک
پکتھال نے بھی اسی انجمن کے زیرِ اہتمام آٹھ بیکرز دیئے تھے جو کلچرل

سائیڈ آف اسلام کے نام سے شائع ہوئے۔

یہ کتاب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ہندو طلباء کے لئے داخل نصاب تھی
میں نے اسے ۱۹۳۱ء میں دیکھا اور خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا اردو ترجمہ
شائع کیا جائے تاکہ مسلمان نوجوان اس سے ہدایت یاب ہوں اور ہمارے
علماء دیکھ سکیں کہ ایک جہانناہیدہ اور فرزندانہ نو مسلم انگریز اسلام اور دنیا
میں اس کے منصب اور مقام کو کس نظر سے دیکھتا اور دکھاتا ہے۔ ترجمے
کی اجازت چاہی جو بخوشی مرحمت ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس
سے پیشتر خواجہ غلام السیاحین پرنسپل ٹریننگ کالج مسلم یونیورسٹی
علی گڑھ ایسی ہی اجازت حاصل کر چکے ہیں ان سے دریافت حال پر
معلوم ہوا کہ ان کا مسودہ ترجمہ، جامعہ ملیہ دہلی کے پریس میں کہیں لاپتہ
ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ اس محنت کے متحمل نہیں ہوں گے، انھوں نے
اس کو شمش کو بخوشی مجھ پر چھوڑ دیا۔

۱۹۳۷ء میں اول مرتبہ علی گڑھ میں کتاب پریس میں گئی چھ ماہ میں
صرف ۲۰۸ صفحات طبع ہو سکے اور مطبع کے ہر قسم کے کارکن انتخابات
کے سلسلہ میں نفع اندوزی کے لئے اگر بھاگ گئے۔ وقت نکلتا گیا ۱۹۴۰ء
میں دوبارہ کتاب کی اشاعت کے لئے کوشش کی لیکن عالمگیر جنگ دوم
کے برپا کئے ہوئے گونا گوں موانع و پریشانی تھیں۔ ناچار خاموش رہا۔ جنگ

ختم ہوئی تو ہندوستان ایک داخلی سیاسی خلفشار میں مبتلا تھا۔ رفتہ رفتہ فسادات شروع ہوئے تاکہ اگست ۱۹۴۷ء میں ہندوستان دو حصوں میں بٹ کر آزاد ہو گیا۔ میں اپنے ضروری کاغذات بنگل میں والے جون ۱۹۴۸ء میں علی گڑھ سے لاہور پہنچا۔ اس عرصے میں میں نے اجازت اشاعت ترجمہ کی تجدید کرا لی تھی۔ ۱۹۵۱ء میں میرے حبیب قدیم اور لاہور اور علی گڑھ کے رفیق گرامی خان عنایت علی خان نے علی گڑھ کی یاد میں لاہور سے ہفتہ وار علیگ، شائع کیا۔ انہیں خطبات پکتھال کے اردو ترجمے کا علم تھا۔ وہ خطبات کی پہلے علیگ میں بہ اقساط اور بعد میں کتاب کی صورت میں اشاعت پر مصر ہوئے۔ چنانچہ تین خطبات علیگ میں شائع ہوئے۔ میرے پاس کتاب کے آخری تین خطبات کاتب کے لکھے ہوئے ایک لفافے میں بند پڑے تھے۔ کم از کم میں یہی سمجھتا تھا ۱۹۵۱ء میں جو اس لفافے کو کھولا تو یہ دیکھ کر بے حد صدمہ ہوا کہ خطبات پکتھال کی جگہ د خانہ داری، پر ایک کتاب کا کاتب کا لکھا ہوا مسودہ موجود ہے۔ کتاب کے آخری تین ابواب کا ترجمہ کہ نصف کتاب ہے یا علی گڑھ میں رہ گیا یا دلی میں ایک دوست کے ہاں۔ اس ضیاع کا قلق میرے دل و دماغ سے نکل کر میری روح میں پیوست ہو گیا لیکن اس شدت احساس کے باوجود میں اس محنت پر بار رفتہ کی تلافی کے لئے اپنے آپ کو دوبارہ آمادہ نہ پاتا تھا۔

اس عرصے میں علیگ 'کانغذ کی کمیابی کی نذر ہو گیا اور عنایت علی خان صاحب کا تقاضا تکمیل ترجمہ قدرتا ختم ہو گیا۔ اسی دوران میں عزیز بی سلیم کو کہ ہیلی کالج میں میرے صاحب ذوق اور سعادت مند نوجوان رفیق کا رہے، اس سلسلہ میں میری شکستہ ولی و مالیوسی کا علم ہوا تو انھوں نے نصف کتاب کے دوبارہ ترجمہ کی تکمیل کی پُر زور اور مسلسل فرمائش سے میرے عزم شکستہ کو آمادگی مکرر میں بدل دیا اور اس طرح کتاب دوبارہ ۱۹۵۲ء میں مکمل ہو گئی۔

آج دیکھتا ہوں کہ اس چھوٹی سی کوشش کو شروع کئے کم و بیش ایک چوتھائی صدی گزر چکی ہے۔ وہ جو فرمایا گیا ہے کہ ہر کام کے لئے ایک وقت مقرر و مقدر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں اس کتاب کی اشاعت کو اس ارشاد کی صداقت کی بہترین مثال سمجھتا ہوں۔ تاہم اس قدر طویل مدت کے بعد بھی اس کتاب کی اشاعت پر ایک بے پایاں روحانی قلبی و ذہنی طمانیت و مسرت محسوس کرتا ہوں اور اسے محض فضل ایزدی سمجھتا ہوں کہ اس کی اشاعت کی نوبت آگئی۔ کیا تعجب ہے کہ یہ ناچیز کوشش ہی میرے نامہ اعمال میں سب سے بڑی سعادت شمار ہو۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطالعہ نوجوانوں کے لئے اسلام دوستی اور اعمال صالح کا محرک ثابت ہوگا۔ لیکن مجھے اس طویل محنت انتظار کا ایک حد درجہ شیریں اور

خوشگوار اجر میسر آیا ہے، مشیت ایزدی کو معلوم ہوتا ہے یہی انتظار تھا کہ
ہندوستان آزاد ہو، پاکستان کے حسین و جمیل نام سے ایک اسلامی سلطنت
نقشہ عالم پر جلوہ گرہوے تو یہ کتاب پاکستان کے علمی، ذہنی اور قلبی مرکز لاہور
سے کتب اسلامیہ کے مشہور ناشر شیخ محمد اشرف صاحب کے اہتمام سے
اشاعت پذیر ہو۔

چھپ چکنے پر بھی کتاب کو ایک سال سے زائد مدت کے لئے دنیا
اسلام کے ایک مشہور و معروف عالم کے پیش لفظ کا انتظار رہا لیکن اب
اس کی حسرت باقی اور اُمید ختم ہو چکی ہے۔

قیام پاکستان نے ایک بانگ درا کا کام دیا ہے۔ اور کاروان اسلام دوبارہ
جاوہ پیمیا ہو چکا ہے۔ ہر طرف غلامی سے بیزاری۔ آزادی کے لئے ایک ولولہ
اور اسلام کی طرف لوٹ آتے کے لئے ایک بیتابی پائی جاتی ہے! اصلاح حال
کی یہ کوشش سائل نیل سے خاک کا شغرتک اور انڈونیشیا سے مراکش نفی۔ بارہ
ہو رہی ہے۔ ان ملکی اور قومی کوششوں کے ساتھ ساتھ بیک وقت اتحاد عالم
اسلام کی ضرورت و مصلحت کا اعتراف ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کی طرف بڑھ
رہے ہیں۔ موانع درپیش ہیں اور عبر آزما لیکن مسلمان ثابت قدم ہے اور ہر کہیں پورے
یقین کے ساتھ

باش تا بین بہارے دیگرے از بہارے پاستان رنگیں ترے

کا منتظر ہے۔

یہ ناچیز کو شمسِ صاحبِ خطبات کے جذبات کے احترام و مطابقت میں
عزتِ اسلامیہ کے جوانوں کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اور صاحبِ خطبات نے
عالمِ اسلام کے استحکام و استقلال اور خوش حالی کے لئے جو تدابیر پیش کیں ہیں
انہیں اقبال کی زبان میں اس تقدیم میں ظاہر کیا گیا ہے اسلام اور اتحادِ عالم
اسلام وقت کی اور عالمِ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے خدا کرے جو ان
کی سرفروشیاں اور پیروں کی نچتہ کاریاں عالمِ اسلام کو گردابِ بلا سے نکال کر جلد
ساحلِ مراد تک پہنچا دیں۔ مسلمان کا دامنِ دولتِ عمل سے مالا مال ہو جائے۔ اور
عالمِ اسلام کو پھر ایک بار اس کی کھوئی ہوئی عظمت نصیب ہو۔

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

کتابت و طباعت اور انتظار پیش لفظ میں دو برس کی طویل مدت گزر گئی۔ دنیا
اس عرصے میں کہیں سے کہیں پہنچی۔ میں لاہور سے چنیوٹ آ گیا۔ تاہم جائے شکایت
نہیں۔ مقامِ شکر ہے کہ ایک مدتِ عمر کی آرزو پوری ہوئی اور ایک خدمت
چومقانی صدی گزر جانے پر پایہ تکمیل کو پہنچی۔

عطار اللہ

اسلامیہ کالج چنیوٹ

یکم اپریل ۱۹۵۵ء

ہے۔ رہنا اور مادی تو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہدایت
کا سرچشمہ قرآن کریم اور مقصود خود ذاتِ باری ہے۔

تہذیبِ اسلامی سے میری مراد ایسی تہذیب نہیں جو کسی مسلم
قوم کو کسی خارجی مانعہ سے حاصل ہوئی ہو بلکہ تہذیبِ اسلامی سے
مراد اسلام یعنی اُس مذہب کی معین کردہ تہذیب ہے جس کا کھلا
ہونا مقصد انسانی ترقی ہے۔

ہر وہ شخص جسے قرآن کریم کے مطالعہ کی سعادت نصیب ہوئی
ہے تسلیم کرے گا کہ قرآن کریم اُن لوگوں کے لئے جو اُس کی
تعلیمات پر عامل ہوں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا
وعدہ کرتا ہے نیز یہ کہ قرآن کریم کے پیش نظر بنی نوع انسان کی
فلاح و کامرانی ہے جو قوائے انسانی کی بالیدگی اور عطیاتِ الہی کی
آراستگی سے نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر مسلمانوں نے کوئی ایسا طریق
زندگی یا طرزِ عمل اختیار کر لیا ہے جو تعلیماتِ قرآنی یا صریح احکام
نبویؐ پر مبنی نہیں ہے تو وہ ایک غیر اسلامی طریق ہے جس کا
سُرائع نظامِ اسلامی کے باہر ملے گا۔ مسلمانوں کو کوئی غیر شرعی
نظام قبول کر کے خواہ وہ بظاہر اُن کی ترقی کے واسطے ہیں
عاجِ نظر نہ آتا ہو فلاح و کامیابی کی امید نہ رکھنی چاہیئے۔ ہر دنیا

آئین جو تعلیمات قرآنی کے صریح منافی اور مادی برحق کی تعلیم د
عمل کے مخالف ہو گا مسلمان پر کامیابی کی راہیں مسدود کر دیگا مسلمان
کے لئے کسی غیر اسلامی آئین کا اختیار کرنا اپنے آپ کو درپردہ ہلاکت
میں ڈالنا ہے۔

اسلام نے ابتدا میں فنون کی چند صورتوں کو زمانہ جاہلیت
کے سربوں کی اُن سے بُت پرستانہ مناسبت اور اُن کی سیاہ کارانہ
بدستیوں کی یاد کی بنا پر مخالفت کی کیونکہ قوم کی ترقی کے لئے ایسی
یادگاروں کا نابود کر دینا ضروری تھا۔ لیکن بعض فنون کی مخالفت
اور بعض کی موافقت ان فنون کے فنون کی طرح محض ایک
ضمنی چیز تھی۔

تہذیب اسلامی کا منشا زندگی کے غیر ضروری اور رسمی لوازمات
کی تربیت نہیں خود زندگی کی آراستگی ہے۔ آج مغرب میں روشن
دماغ لوگوں کا ایک کثیر گروہ اس امر کا قائل نظر آتا ہے کہ اگر کسی
قوم کی ایک ناقابل التفات اقلیت فنونِ جمیلہ میں خاص دسترس
رکھتی ہو تو اُس چھوٹی سی جماعت کا وجود تمام قوم کو پروانہ تہذیب
دلا دینے کے لئے کافی ہے خواہ اُس قوم کی غالب اکثریت اپنے
نظامِ معاشرت کی بنا پر حد درجہ ذلیل و حقیر طریقِ زندگی اختیار کرنے

پر ہی مجبور کیوں نہ ہو۔ یہ دوشن خیال گروہ تو اسی پر بس نہیں کرتا بلکہ اس امر کا بھی قائل نظر آتا ہے کہ کسی قوم کی اقلیت کا فتنہ لطفہ میں ہمارے تمام پیدا کر لینا اس قوم کی اکثریت کو غلامانہ اور دولت آمیز زندگی بسر کرنے پر مجبور کرنے کا ایک معقول جواز

آپ حضرات میں سے بعض کو تو غالباً انگلستان کے اخبارات کی ایک بحث یاد ہوگی۔ مجھے ملاحظہ ہو۔ "فرض کیجئے کہ ایک کمرے میں یونانی صنعت کا ایک تادر دوزگار اور بے بدلی مجسمہ موجود ہے اور قریب ہی ایک بچہ بھی سودا ہے اگر کمرے میں آگ لگ جائے اور دونوں میں سے صرف ایک ہی کو بچایا جاسکتا ہو تو آپ کی رائے میں کیسے بچانا چاہیئے؟" اخبار کے بہت سے نامہ نگار حضرات نے جن میں اکثر صاحب حیثیت تعلیم یافتہ امدیشن دماغ لوگ شامل تھے جواب دیا کہ "بچے کو تو زندہ آتش کر دیا جائے اور مجسمے کو بچایا جائے" اس غلامانہ اور جاہلانہ فیصلے کے لئے دلیل یہ تراشی گئی کہ بچے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں موزائک دارو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن یونانی صنعت کا ایسا بے بدلی مجسمہ دوبارہ کیونکر دنیا کو نصیب ہوگا۔ ایسی بے رحمانہ اور معصوم کش رائے تو مسلمان

کے وہم و گمان کی سرحد سے بھی منزلوں و مہد ہے۔ یہ جنوں عہدِ حاضر کی مہذب بت پرستی نہیں تو اور کیا ہے ؟

اسلام بنی نوع انسان کے لئے ایک درخشاں مستقبل پیش نظر رکھتا اور اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ مسلمان خدا کی راہ میں (کہ یہ خدمتِ خلق ہی سے عبارت ہے) اپنی جان کو پرکاش سے بھی زیادہ وقعت نہیں دیتا۔ لیکن فنون لطیفہ کے شاہکاروں پر حقیر سے حقیر انسانی زندگی کی قربانی اس کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے۔ فنون لطیفہ کی پرستش اور یہ اعمال اسی نام سے موسوم ہونے چاہئیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تخلیقِ آدم کے مقصد سے بے خبری و بے یقینی پر مبنی ہے۔ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ یہ نایاب مظاہر فنون انسان نے صدیوں میں پیدا کئے اب حسن و جمال نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ انسانی کمالات و وہ تہذیب و تمدن انہیں عہدِ گزشتہ کے ان پیکرانِ جمیل سے کہ صنعتِ انسانی کا کمال ہیں ایک گونہ شیفتگی ہونی چاہیئے۔ یہ استدلال تو تاریکی اور پامس کا پیغام ہے لیکن اسلام نور و امید کی جلوہ گری کا نام ہے۔ اسلام مروجہ معنوں میں تعدید پرستی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی ناگوار صورت حال تمہارے لئے لازم کر دی گئی

ہے اسلام تو اصلاحِ حال کی ایک سعیِ بہیم کو جزوِ زندگی اور لازمۂ حیات قرار دیتا ہے۔

اسلام کا مقصد وحید انسانی ترقی ہے اسلام حصولِ ترقی کی راہیں اپنے ایسے اداوار و نواہی سے جو انسان کی روزمرہ کی زندگی کے ہر شعبہ۔ اُس کی معاشرت۔ اُس کی سیاست اور اُس کے دل و دماغ اور اُس کی روح کے ہر جذبہ پر حاوی ہیں روشن اور معین کر دیتا ہے۔ یہ اداوار و نواہی ایک مکمل خدا بطنہ معاشرت اور نظامِ سیاست میں مربوط ہیں اسلام کا نظام ایک عملی نظام ہے اور ایسی عمیر العقول کامیابی کے ساتھ زیرِ عمل رہ چکا ہے جس نے مؤرخ کو انگشت بدنداں کر رکھا ہے۔

اکثر مصنفین نے تو اسلام کی عدیم المثال کامیابی کو خارجی اثرات مثلاً قریبی سلطنتوں کے انحطاط۔ فتوحاتِ شمشیر اور اُس زمانے کی سریع الاعتقادی پر محمول کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس حقیقت کی کیا توجیہ پیش کریں گے کہ خود مسلمانوں نے جب تک اسلام کے کسی خاص حکم کی متابعت کی وہ اُس حکم کے حلقہٴ عمل میں کامیاب ہوئے اور جب انہوں نے شریعت کے کسی حکم سے روگردانی کی تو اُس حکم کے حلقہٴ اثر میں جو کامیابی مقدور تھی

■ اُس سے محروم رہ گئے۔ ان لوگوں کے پاس اس بات کا کیا جواب ہے کہ مسلمان کو جن احکام کا پابند قرار دیا گیا ہے اگر تا مسلم اُن میں سے کسی پر عامل ہوں تو اُس شعبہ زندگی میں انہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احکام قرآنی اور ارشادات نبوی تمام نوری انسان کے لئے ہیں۔ اسلام قوانین فطرت کا ایک مرقع ہے ان قوانین کی خلاف ورزی افراد و اقوام کو خسارے میں ڈالتی ہے۔ کیونکہ ایسے قوانین انسانی تجربہ سے منکشف نہیں ہو سکتے تھے اور تاریخ کے اوراق میں کبھی کبھار کوئی صاحب فہم و فراست ہی اُن کا سراغ لگا سکتا تھا لہذا ایک رسول کی معرفت اُن کا الہامی صورت میں انکشاف ہوا مگر نہ ■ قرہمائے قوانین طبعی کی طرح شک و شبہ کی گنجائش سے بالاتر قوانین فطرت ہیں۔ دوسرے مذاہب اُن لوگوں کے لئے جو جہانی ریاضتوں اور بھوک کے عذاب سے اس دنیا میں اس کا استحقاق پیدا کریں اگلی دنیا میں کامیابی کا وعدہ کرتے ہیں لیکن اسلام تمام اُن لوگوں کو جو بعض قوانین کو اصول زندگی بنا کر اُن پر عمل پیرا ہوں اس دنیا اور عاقبت دونوں میں برابری کی کامیابی کا مژدہ سکتا ہے۔ مسلمان کے نزدیک دنیا اور آخرت کی تقسیم بے معنی ہے کیونکہ

زمینوں اور آسمانوں کا مالک خدا اس دنیا اور آنے والی دنیا
دونوں کا شہنشاہ ہے۔ تمام آدمی لوگوں کی عاقبت جو سچے معنوں
میں مسلمان بن جائیں اور خدا کی رضا جوئی کا حق اسی طرح ادا کریں
جیسے رسول خدا نے اپنے ارشاد "مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا" (مرنے
سے پہلے مر جاؤ) میں کیا تھا موت کے بعد نہیں اسی زندگی میں
شروع ہو جاتی ہے۔

۱۔ اسلام نے اس دنیا میں جس کامرانی کا ~~مقصد~~ فرمایا ہے وہ کسی
انسان کی ایسی کامیابی نہیں جس سے دوسروں کی ناکامی و نامرادی
لذم آئے اور نہ ہی اس سے مراد کسی قوم کا ایسا عروج ہے جس کی
بنیاد کسی دوسری قوم کے زوال پر استوار کی جائے۔ اسلام نوبہ
انسان کے لئے ایک ہمہ گیر کامرانی کا پیغام ہے۔

دنیا کی ہر مسجد سے پانچ مرتبہ روزانہ حی علی الفلاح۔

حی علی الفلاح کی صدا فرویں گوش ہوتی ہے۔

فلاح کے معنی عربی زبان میں کاشت کے ذریعہ کامیابی حاصل

کرتا ہے مسلمانوں میں ایک دوسرا فقط زکوٰۃ مروج ہے جس کے

اصطلاحی معنوں کا علم اس کے لغوی مفہوم کو لپٹیدہ کئے ہوئے ہے

زکوٰۃ کے معنی تراش کر بڑھانا اور سیدھا بڑھانا ہے زکوٰۃ کا اصطلاحی

مفہوم وہ اسلامی ٹیکس ہے جس کی تلقین قرآن کریم میں عبادت کے ساتھ بہ تکرار آئی ہے۔ زکوٰۃ حقیقت میں قوم کی نشو و نما اور بالیدگی کا باعث تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹیکس میرے وصول کیا جائے گا اور غریب پر تقسیم کیا جائے گا۔ جب زکوٰۃ باقاعدگی سے وصول کی جاتی تھی تو مسلمانوں کی حالت اس درجہ قابل اطمینان تھی کہ زکوٰۃ تقسیم کرنے والوں کو باوجود تلاش و جستجو مستحقین زکوٰۃ یعنی نادار مسلمان نہیں ملتے تھے اور یہ روپیہ امورِ رفقاء عامہ پر صرف کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
 (وہ یقیناً کامیاب ہے جو اسے (روح انسانی کو) نشو و نما
 دے اور وہ یقیناً ناکام ہے جو اس کی بالیدگی کو روکے
 اور دبا دے۔)

اس کے بعد۔

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۚ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَخَلَّىٰ ۝
 (وہ یقیناً کامیاب ہے جو بالیدگی حاصل کرتا ہے اور اللہ کا
 نام لیتا اور دعا کرتا ہے۔)

ممکن ہے بعض دلوں میں خیال پیدا ہو کہ یہ محض بلند پایہ اعتقادات

ہیں جن کا زندگی سے کچھ تعلق نہیں۔ لیکن اسلام عمل ہی کا نام ہے اور یہ احکام تاریخ اسلام میں ایسے الفاظ نہیں جو مٹر مندہ معنی نہ ہوئے ہوں۔ زکوٰۃ کی شکل میں اسلام نے دنیا کے سامنے امداد و خیرات کا وہ عظیم الشان نظام پیش کیا جس کی بدولت صدیوں دنیائے اسلام کے جملہ معاشری مسائل کی طرف سے اطمینان حاصل رہا۔ قرآن کریم ہمیں مطلع کرتا ہے کہ حقیقی مذہب کسی قیاس یا وضع نہیں بلکہ عمل ہی کا نام ہے۔

الذین امنوا وعملوا الصالحات

وہ لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے

قرآن کریم میں اس ارشاد کا کس قدر تکرار ہے: ”وہ لوگ جو ایمان لائے اور کچھ نہیں کرتے“ اسلام میں اُن کے لئے کوئی گنجائش نہیں: ”جو لوگ ایمان لاتے اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں“ اُن کا وجود ناقابل تصور ہے کیونکہ اپنے آپ کو خدا کی رضا جوئی اور اُس کے قانون کی متابعت کے لئے وقف کر دینا ایک جہود نہیں کوشش و عمل ہی کا نام ہے۔

اسلام کے دورِ عروج میں دینی اور دنیوی تعلیم میں کوئی امتیاز نہ تھا تمام تعلیم حدودِ مذہب ہی میں نشاطِ حقّی۔ زمانہ حال کا ایک

مغربی مصنف و قلمراز ہے کہ "یہ اسلام ہی کا کارنامہ تھا کہ اُس نے دوسرے علوم کی تعلیم کو مساجد میں قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم کا مرتبہ عطا کیا۔" مسجد میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیمیا، طبیعیات، نباتات، طب اور فلکیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ مسجد ہی مسلمانوں کے دورِ اول میں اُن کی یونیورسٹی تھی اور ہر لحاظ سے اس لقب کی حقدار۔ کیونکہ مسجد کی حدود کے اندر علم، پرکوی پابندی نہ تھی۔ مسجد وعی کے دروازے اور مسلمانوں کے دل حصول و اشاعتِ علم کے لئے کھلے ہوئے تھے۔

چونکہ دورِ اول کے مسلمانوں نے تمام علوم کے شرف و افتاد کو عملی طور پر تسلیم کیا اس لئے اُس دور کی اسلامی تصانیف کے پڑھنے والے کو آج بھی اُن مصنفین کی مسئلہ منانت و سنجیدگی اور اُن کے علم و فضل کا معترف ہونا ہی پڑتا ہے۔

اسلام دین و دنیا میں کسی تفریق کا روادار نہیں۔ ایک سچا مذہب انسان کے تمام اعمال پر حاوی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے نیکی اور بدی کی تیز واضح کر دی ہے۔ انسانی ترقی کے لئے نیکی، خودمند اور بڑائی مضر ہے۔ اسلام کی بنا عقل سلیم ہے۔ اسلام میں ایسے شخص کے لئے جو سینٹ انگسٹائن کی طرح یہ کہتا ہو کہ

”میں تو اس لئے ماننا ہوں کہ یہ ویسے ایک ناقابل فہم چیز ہے“
 قرآن کریم صاف صاف اور بار بار ایسے مذہب کو جس کی بنا
 عقل سلیم پر نہ ہو باطل قرار دیتا ہے اور بار بار لوگوں کو مذہبی
 اموہ میں عقل و فکر کی دعوت دیتا ہے !

تاریخ عالم کا تجربہ ایک طرف تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسانی
 ترقی کے لئے ایک معقول حد تک آزادی فکر لازم ہے اور
 دوسری طرف یہ بتاتا ہے کہ جو قومیں خدا سے منکر ہو جاتی ہیں
 فساد و فتنہ میں گر جاتی ہیں۔ کیا آزادی فکر اور خدا پر ایک زندہ
 ایمان اجتماع ضدین ہے ؟

مغربی مفکرین کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ آزادی فکر
 اور خدا پر ایمان یکجا نہیں جمع ہو سکتے۔ عروج اسلام کی ابتدائی
 صدیوں میں مسلمانوں نے خدا پر ایمان محکم کے ساتھ ہر مضمون و
 موضوع پر آزادی فکر کو یکجا کر کے دکھا دیا۔

اسلام نے کسی چیز کو بھی اس قدر مقدس نہیں سمجھا کہ اسے
 تنقید سے بالاتر قرار دیا جائے۔ فرق العادت امد ماورای فہم
 صرف ایک ہی ذات ہے جس کی وحدت ایک مرتبہ تسلیم کر لینے
 کے بعد اس ذات سے متعلق چون و چرا کے تمام دروازے بند

ہو جاتے ہیں۔ وہ سب کے لئے ایک ہے۔ سب کے لئے
 رحمن و رحیم ہے۔ اسی نے انسان کو ذیہ عقل سے آراستہ کیا۔
 مسلمان مصنفین نے عقل و فکر ہی کو سب سے بڑا عطیہ الہی
 قرار دیا ہے اور اللہ کی راہ میں یعنی نیکی کے حصول اور بدی
 سے فرار میں اس کے استعمال کی تاکید کی گئی ہے۔ اس مقصد
 کے حصول کے لئے مسلمان کو شریعت کی رہنمائی کا ثروت حاصل
 ہے انسلام میں خدا اور انسان کے درمیان کسی واسطہ کی
 ضرورت نہیں۔

ان اللہ لا یقبض العلم ایتزاعاً ینقرض عن
 العباد و لکن یقبض العلم بقبض العلماء حق
 اذ الم یبق عالماً اتخذ الناس رؤسا جہالا
 فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔

اللہ علم کو یکسر چھین کر نہیں معدوم کرتا یا اس طور کہ وہ اس کو بندوں
 سے چھین لے بلکہ وہ علماء کو اٹھا کر علم کو بھی اٹھا لیتا ہے یہاں
 تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں چھوڑتا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا
 لیتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو بغیر جانے بوجھے فتویٰ دیتے
 ہیں اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ

کرتے ہیں ؟

ان الملائكة لتضع ارجلها لطالب العلم

بے شک فرشتے علم کے طلبگاروں پر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

کیا علم رکھنے والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں ؟

فضل العالم على العابد كفضل علي ادناكم

”عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی ہے جتنی کہ میری تمہارے ادنیٰ ترین فرد پر۔“

✓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نمازیں پڑھے

روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے اور دوسرے فرائض مذہبی

کی پابندی کرے لیکن اس کا اجر اس کے فہم و فراست کے

تناسب ہی سے ہوگا جو اس نے استعمال کی ہے۔ حضورؐ کا یہ بھی

ارشاد ہے کہ ”ایک عالم بے عمل اس گدھے کے مانند ہے جس

پر کتابیں لاد دی جائیں۔“

✓ قرآن حکیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور

جہالت کے اجتماع کا کبھی تصور ہی نہیں فرمایا۔ فی الحقیقت اسلام

اور جہالت ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتے۔ اسلام کے دورِ اول

میں نادار مسلمان کی طرح بے علم مسلمان بھی ڈھونڈے سے نہ

مذہب پر اسلام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس
 سنے مذہب کو اپنے حقیقی میدان عمل یعنی روزمرہ کی زندگی سے
 روشناس کر دیا۔ قرآن کریم میں جس نور الہی کی طرف اشارہ ہے
 ہر اس شخص پر عیاں ہے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا
 ہے کیونکہ وہی نور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ
 کی بندگی و برتری پر ایمان کی صورت میں ہماری مشعل راہ
 ہے۔ مذہب کے پیش نظر کسی آئندہ زندگی کا قصد و راز
 مقصد نہیں اس کی غایت تو آج اس دنیا میں اور اس وقت
 بنی نوع انسان کی خدمت ہے عرب کے بت پرست
 آنحضرت صلی علیہ وسلم سے حضور کے پیغام کی صداقت کی دلیل کے
 طور پر معجزہ کے طالب تھے۔

وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في
 الاسواق لو لا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا
 او يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها وقان
 الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔

اور وہ کہتے ہیں یہ کس قسم کا خدا کا رسول ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں

میں پھرتا ہے کیوں ڈانے کے لئے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ
 نہیں بھیجا گیا۔ یا پھر اس پر کسی خزانے کے منہ کیوں نہیں
 کھول دیئے گئے یا پھر اس کو کوئی ایسا بہشت کیوں نہیں ملا
 کیا گیا جس سے وہ کھائے، بدکار لوگ کہتے ہیں تم ایک منہ
 کی مقابلت کر رہے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے بدکاروں کو جن الفاظ میں جواب دیا اُن
 سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معجزات پیغمبر کی صداقت کا ثبوت
 میں پیغمبر کا کام تو انسانوں کی عقلوں کو آراستہ اور اُن کے
 دوق جستجو کو بیدار کرنا ہے۔

وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون

الطعام ويمشون في الاسواق۔

ہم نے تم سے پہلے ایسے ہی پیغمبر بھیجے ہیں جو تمہاری طرح کھاتے
 تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔

اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تمام پیغمبر بھی جنہیں لوگ
 فوق العادہ ہستیاں سمجھتے تھے انسان ہی تھے جو لوگوں کو
 خدا کے نام پر خدا ہی کی طرف ولایت دیتے تھے۔ معجزات
 تعلیم اسلامی کے مطابق ماحول من اللہ ہونے کا ثبوت نہیں

اور نہ ہی وہ قوانین قدرت کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں کیونکہ
قوانین قدرت خود خدا ہی کے وضع و رائج کئے ہوئے ہیں لہذا
قوانین الٰہی ہی ہیں

معجزات تو انسانی ترقی کی منزل مقصود کے ایسے مقامات
کی شہادتی ہیں جن پر ایسے قوانین جو عوام کی نظر سے پوشیدہ
ہوتے ہیں معرضِ ظہور میں آجاتے ہیں۔ حضور رسالت مآب
کی طرف بھی بہت سے معجزات منسوب ہیں لیکن کوئی مسلمان
اُن معجزات کو حضور نبی کریم کی نبوت کے ثبوت کے طور پر
پیش نہیں کرے گا۔ حضور کا پیام اور اس کی کامیابی یعنی
قرآن کریم اُس کی تبلیغ اور اُس کی تبلیغ و اشاعت کے ثمرات
حضور نبی کریم کی صداقت کے ایسے قطعی اور روشن دلائل ہیں
جو معجزات کی ضرورت سے بالاتر ہیں۔

اگرچہ آج جہالت اور توہم پرستی نے مسلمانوں کو لایعنی
روایات اور بے معنی معتقدات کا قائل و حامل بنا رکھا ہے
لیکن جہاں قوم کے مسلمات نے انسانی دماغ کو ایسی بلندی عطا
کی ہو وہاں نامقول معتقدات کا نشوونما پانا ناممکن ہو جاتا ہے
اصل میں روایات اور توہمات کا ایک بہت بڑا حصہ تو ایک

گزشتہ سائنس کا سرمایہ ہے اسلام یہ توقع رکھتا ہے کہ عہدِ ماضی کی اس سائنس کو علومِ حالیہ کی روشنی میں بدل دیا جائے۔ اگرچہ مسلمان ہر معاملہ میں آزاد ہے لیکن اپنی جسمانی دماغی اور روحانی صحت و عافیت کے لئے اس پر ایک ضابطہ کی پابندی لازم ہے۔ اس پابندی کے اندر اندر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے زمانہ کی سائنس کا خوب غور و خوض سے مطالعہ کرے اور اس میں جو کچھ اسے معقول نظر آئے اسے قبول کرے اور ایسا کرنے میں اسے اُن غلط قیاسات اور بے معنی معتقدات کو جو مسلمان سے غسوب ہو چکے ہیں خیر باد کہہ دینے میں ہرگز کوئی باک نہ ہونا چاہیئے۔ سائنس کے حقائق کو مان لینے اور بے معنی قیاسات اور مظنونات کے چھوڑ دینے سے مسلمان کے ایمان پر کوئی زد نہیں پڑتی۔

مسلمان کا ایمان اَشْرَکُ دُنَا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ بقول اُس قابلِ احترام بڑے کافر کے "ایک ابدی حقیقت اور ایک لازمی افسانہ سے عبارت ہے، لیکن کو بھی تو خواہی نخواہی اقرار کرنا ہی پڑا کہ اس افسانہ نے واقعات کی روشنی میں اپنا پورا پورا جواز پیدا کر لیا۔

وقت اسلامیہ میں آج قصص و روایات کے وقیانوسی
 پردے ہٹا کر تعلیمات اسلامی کے پیکر جمیل کو دیکھنے کی ایک
 روز افزوں تمنا پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن یہ خواہی پر دے جو
 اسلام کے روشن چہرے پر ڈال دیئے گئے ہیں عیسائیت کی
 طرح اسلام کی حقیقت کو مسخ نہیں کر سکے۔ اسلام کا باطن آج
 بھی بہ آسانی عیاں اور واضح ہے۔ قرآن کریم میں صمیمہ قدرت
 یعنی دن اور رات کے تغیر۔ خاک و باد و آب و آتش
 کے خواص اور نمو و انحطاط اور موت و حیات کے اسرار
 کے مطالعہ کی تاکید ہے اور یہ شواہد ہیں اس قانون و
 نظام کے جسے انسان نہ بنا سکا نہ بدل سکتا ہے۔ اور
 ثبوت ہیں اس حقیقت کا کہ اس دنیا میں انسان کی
 فرماں برداری نہیں ہے اور یہ کہ اس کی آزادی رائے۔
 اکتشاف اور کامیاب کوشش تو ایک قطعی سلطانیّت
 میں مفوضہ اختیارات کا حکم رکھتی ہے۔ یہ قطعی بادشاہت
 صرف اللہ ہی کے لئے ہے جو دنیا کا خالق، پروردگار
 اور رب العالمین ہے۔ انسان حقیقت میں اپنی طبعی
 حالت اور اسباب ربوبیت کی فراوانی پر کہ وہ ہر حالت

میں اُس کا ساتھ دیتے ہیں کبھی غور نہیں کرتا۔ قوتِ تخلیق کے ایک حیرت انگیز مرقع میں گھرا ہوا انسان ایک ایسی دنیا میں بھیجا گیا ہے جہاں ایک ایسے ضابطہ قوانین کے ماتحت زندگی بسر کرنا ہوتی ہے جس کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔

• لہذا اس ضابطہ کے ماتحت ہے کیونکہ وہ ان قوانین کی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے نہیں ہیں متابعت بغیر کسی مسئلہ پر غور کرنے۔ زبان ہلانے، انگلی اٹھانے حتیٰ کہ سانس لینے پر بھی قادر نہیں۔ انسان فی الحقیقت ایک کیرٹے کی طرح اپنی محدود دل چسپیوں کی دنیا میں ایسا مبتلا ہے کہ اُن احوال پر اُس کو غور و فکر کی مہلت ہی نصیب نہیں ہوتی۔

انسان اپنے محدود دائرہ کی پرستش کرتے ہوئے ایک ایسے خدا کا طالب ہوتا ہے جو مقصدِ تخلیق اور ضروریاتِ مخلوق کو پس پشت ڈال کر اُس کے مقاصدِ مخصوص کے حصول میں اُس کا معاون ہو۔ بلاشبہ اگر ہم ایک خالق اور مقصدِ تخلیق ان میں تو ہمیں کسی خاص سلوک کی توقع نہ رکھنا چاہیے بلکہ ہمیں اُسی مقصدِ تخلیق اور مشیتِ الہی کی اطاعت و مطابقت ہی میں کامیابی کی امید رکھنی چاہیے۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ كَارٍ ۖ
إِلَّا رَجْعِي ۖ

ترجمہ۔ کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے، کہ دیکھ اپنے
آپ کو بے پرواہ، بیشک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے۔

چند سال ہوئے ایک سکاچ پادری کی کتاب نے جو
”روحانی دنیا میں قانون فطرت“ کے نام سے شائع ہوئی
انگریزی خواں دنیا میں ایک پچھل سی ڈال دی۔ کتاب تو کچھ
اچھی نہ تھی مگر میں نے صرف اس کے عنوان کی مناسبت
سے اس کا حوالہ دیا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو
زیادہ موزونیت کے ساتھ ”روحانی، معاشرتی اور سیاسی دنیا
میں قانون فطرت“ کے نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ اسلام
اللہ کی حقیقی بادشاہت کے ثبوت میں ہماری طبعی زندگی پر
حادی قوانین قدرت کے مطالعہ کی دعوت دیتا ہے اور پھر
یہ ثابت کرتا ہے کہ بعینہ ایسے ہی قوانین انسان کی روحانی
اور اجتماعی زندگی پر حادی ہیں۔ پیغمبروں کے معجزات اور اولیاء
کی کرامات کو اس قدر معمولی قرار دیا گیا ہے کہ ان پر اعتقاد
لانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ مسلمان کے ایمان کی بنا اللہ کی

عالم گیر بادشاہت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
اور تمام پیغمبروں کے من جانب اللہ ہونے کا اقرار ہے۔ اسلام
کی یہی فطری اور معقول بنیاد تھی جس نے جرمنی کے شہرہ آفاق
شاعر گوئٹے سے جب وہ قرآن کریم کا ترجمہ ختم کر چکا تو
کہلوا یا کہہ اگر یہی اسلام ہے تو ہم میں سے ہر سوچنے والا انسان
مسلمان ہے!

آج کل ایک فریق جسے اپنا ڈھول پیٹنے میں مہارت
تامہ حاصل ہے تہذیب اسلامی پر صرف اس لئے معترض ہے
کہ یہ تہذیب اصول جمہوریت، اشتراکیت، امرائیت یا فدرعاضر
میں تجربہ کئے گئے اور ایک حد تک ناکام پائے گئے کسی
دوسرے اصول پر مبنی ہونے کے بجائے خالص الہیت پر
مبنی ہے تہذیب اسلامی کی الہیت بھی تو کوئی ایسی چیز نہیں
جس کی یاد صرف بوقت عبادت تازہ کر لی جائے اور جسے
عملی دنیا کے ہر کام میں پورے اطمینان سے فراموش کر دیا
یا پس پشت ڈال دیا جائے بلکہ اسلامی الہیت تو ایک
زندہ اور ابدی قانون ہے جس پر ہر زمانے میں عمل ہوا ہے۔
یورپ کے ایک بہت بڑے مدبر نے کہا ہے کہ خدا کا

سیاسیات سے کوئی تعلق نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اُن لوگوں کی نظر میں جو واقعات و حالاتِ حاضرہ کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں مغربی سیاست کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ وہ تدبیر کی مضبوطی کے زعم میں کوششِ تعذیر اور دستِ غیب کی نیرنگی کی شکر جو جاتی ہے۔ لیکن خدا کا اُن دیکھا ہوا تہ حکم ترین انسانی تدبیروں کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مکافاتِ عمل کا قانون الہی اب بھی جاری ہے۔ نیکی کا بدلہ نیک ہے اور بدی کی سزا انجام کار بدی ہے۔ یہ قانون ہمارے آنکھیں بند کر لینے سے اپنا عمل نہیں بدل لیتا۔ عہدِ حاضر میں انقلابِ دوس اور یونانیوں کی ٹرکی کو تباہ کرنے کی کوشش کی ناکامی اسی حقیقت کے ناقابلِ انکار شواہد ہیں کہ خدا کا چھپا ہوا ہاتھ کس طرح بڑے بڑے مدبّرین کی پختہ تدبیروں کو جن کی کامیابی انسان کی نظر میں اٹل ہو چکی ہوتی ہے چشمِ ندون میں خاک میں ملا دیتا ہے۔ خدا کی بادشاہت سے متعلق جس کی اسلام نے تلقین فرمائی ہے اور جس کے قیام میں وہ ایک گونہ معاون ہوا میں سمجھتا ہوں موجودہ دور کی موشِ الزمنہ متوسط سے مختلف

نہیں ہے معترضین کا استدلال ایک غلط مماثلت پر مبنی
 ہے۔ الہیت کا وہ نصب العین جو قرون وسطیٰ میں مغرب
 میں پایا جاتا تھا کلیسائی مراسم اور معجزانہ روایات سے منسوب
 تھا اور اس الہیت کو اس بد معاش اور بد قماش دنیا سے
 جیسے فرار سمجھا جاتا تھا لہذا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام الہیتیں
 لاویاً ناقابل عمل ہیں اور تبارک الدنیا لوگوں کے فلسفوں اور
 مذہبی مجنوں کے قیاسات سے زیادہ حقیقت پر مبنی رکھیں۔ آج
 سائنس نے معجزات کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور
 انسانوں نے اس دنیا کی دولت سے فائدہ اٹھانا اور انہی دنیا
 میں اپنی حالت کا سنبھالنا ہی اپنا فرض سمجھ لیا ہے۔ مگر بہترین
 انسان تو وہ ہیں جو ذاتی آسائش سے زیادہ دوسروں کی حالت
 تسکین کرنے کی فکر کریں پس الہیت کا ایسا نصب العین جس
 کی بنا معجزات پر مبنی جو حقیقی انسانی ضروریات سے کوسوں
 دور تھا۔ وہ نصب العین جو اس دنیا کو شیطان کی سلطنت
 سمجھتا تھا اور جو ہر نجات چلنے والے کو اس سے دور
 بھاگنے کا سبق دیتا تھا فی الحقیقت ایک پیام یاس تھا اور
 اسے واقعی دنیاوی اور حالات حاضرہ میں ناموزوں سمجھنا

چاہیے۔ لیکن الہیت کا وہ نصب العین جس کی بنیاد حق و صداقت پر ہو ایسے سلوک کا مستحق نہیں۔ سچ پوچھئے تو موجودہ زمانہ اپنی ہلاکت آفریں خود غرضیوں کی وجہ سے ایک ایسے نصب العین کا پیاسا ہے اور یہ وہ نصب العین ہے جس کی بنیادیں فطرت انسانی پر استوار ہونے کی وجہ سے افکار انسانی کی ترقی اور سائنس کے اکتشافات سے متزلزل نہیں ہو سکتیں۔ سائنس کی ترقی فطرت کے عجائبات کو جتنا بے نقاب کرتی جاتی ہے اتنی ہی قدرت کے ساتھ ایک سچے مسلمان پر اللہ کی قدرت، پروردگاری اور حاکمیت عیاں ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب تک قوانین قدرت قائم ہیں اور افراد و اقوام کے افعال کے اچھے اور بُرے نتائج مترتب ہوتے رہتے ہیں تب تک انسان کو انسانی زندگی میں اپنی رائے اور مقصد سے ایک بلند تر رائے اور مقصد اور ایک بلند تر فیصلے کا وجود تسلیم کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور تب تک انسان کو اسی رضا اور مقصدِ اعلیٰ پر اپنے آپ کو حوالہ کر دینے کی ضرورت قائم رہتی ہے اور تعلیم قرآنی کے مطابق اسی رضائے اعلیٰ اور مقصدِ ارفع کا نام ہی اسلام ہے۔

کو جو وہ نظام معاشرت کی بنیادیں متزلزل ہو چکی ہیں۔ اور
 عہد حاضر نے اثرائتیت۔ فائیتیت۔ فوضویتیت۔ برشویتیت
 اور دوسرے جتنے نظامات بدل کے طور پر پیش کئے ہیں،
 اسلام اُن کے مقابلہ میں ایک کامل نظام سیاست و معاشرت
 پیش کرتا ہے۔ اسلامی نظام کو دوسرے تمام نظامات پر
 یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ تاریخ عالم میں نمایاں کامیابی
 کے ساتھ زیر عمل رہ چکا ہے اور اس پر جتنی شدت سے
 عمل ہوا ہے اتنی ہی زیادہ مکمل کامیابی مترتب ہوئی ہے
 ہر مسلمان کو اس امر کا یقین ہے کہ ہر قوم انجام کار اسلام
 کے بنیادی اصول ضرور قبول کرے گی خواہ وہ اصطلاحی معنوں
 میں قبول اسلام کا اعلان نہ بھی کرے۔ کیونکہ اسلامی قوانین
 فطری یا سماوی قوانین ہیں جن پر انسانی ترقی کا دار و مدار
 ہے۔ انسان اس الہام کے بغیر ایک مدت گزرنے اور
 تلخ تجربات سے دوچار ہونے اور دوسرے طریقوں کو
 اختیار کرنے اور اُن کی ناکامی کی تلخی سے آشنا ہونے کے
 بعد اُن قوانین کا ضرور پتہ لگا لے گا۔ اسلام اقوام اور
 جماعات کے موجودہ تصادم اور تزلزل کے بجائے امن و

استقلال کی بشارت دیتا ہے۔ اس نظام کے حسن و قبح کے جانچنے سے کسی شخص کا بعض اسی بنا پر انکار کر دیتا کہ اس نظام کی بنیاد خدا پر اعتقاد ہے اور کہ یہ نظام ایک پیغمبر کی وساطت سے دنیا پر منکشف ہوا حماقت اور کافرانہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔

لیکن یاد رکھئے نظام اسلامی سے دنیا صرف اسی لئے نفور نہیں ہے کہ اس تہذیب کی بنا وجودِ باری تعالیٰ کا اقرار و اعتراف ہے۔ اس کی وجہ مسلمانوں کی وہ حالت و حیثیت ہے جس پر اب ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ قرونِ وسطیٰ کے عیسائی تو اس تہذیب کے جلنے اور سمجھنے سے عادی تھے کیونکہ عیسائی کی رگ جہاں تو پادری کے پنجہ میں گرفتار تھی اور یہ پادری آج کے پادریوں کی طرح ہی رسولِ مقبولؐ کو نفوذِ باللہ جھوٹا ہی کہتے تھے اور کسی عیسائی کو یہ وہم و گمان بھی نہیں کرنے دیتے تھے کہ ایسے نبی کا مذہب دنیا کے لئے کسی بہتری اور فائدے کا کوئی امکان رکھتا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں میں آج سے کچھ دیر پہلے تک جنگوں نے ایک حدِ فاصل قائم کر دی تھی جس کی وجہ سے

تعصب و منافرت کو فروغ حاصل ہوتا رہا۔

آج جب کہ وہ سید سکندری درمیان سے ہٹ گئی ہے بد قسمتی سے مسلمان کی حیثیت ایسی نہیں ہے جو دوسروں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کر سکے کہ مسلمان بھی کبھی انسانی ترقی کا راز پائے ہوئے تھے۔

آج مسلمان کی حیثیت اور اس کا عمل تعلیمات اسلامی کا ایک المناک مظاہرہ ہے۔ پس اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے اگر دنیا مسلمانوں کی ذلت و پستی کو اسلام کی فردمانگی سے منسوب کرے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری پستی کا الزام اسلام پر اسی طرح عائد نہیں ہو سکتا جس طرح پادریوں کی عیسائیت کو موجودہ مادی ترقی کا ذمہ دار نہیں گردانا جا سکتا۔ عیسائیت میں آزادی فکر برے سے مفتوح تھی۔ عیسائی پادری کے پنجہ میں گرفتار تھے وہ زمانہ جب عیسائی چرچ اپنے شباب پر تھا آج دورِ ظلمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کو آزادی فکر کی دولت سے بہرہ ور کیا۔ اسلام میں مذہبی پیشواؤں کی کوئی جماعت نہ تھی اور وہ زمانہ جب اسلام اپنی آب و تاب سے جلوہ گر تھا

ایک عہد درخشناں مقصود ہوتا ہے۔

جب مسلمانوں نے خالص تعلیماتِ اسلامی سے منہ موڑ کر ملاؤں کو قبول کیا یا بہ اصطلاح قرآن اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰہِ کو اپنا عالم بنا لیا۔ جب وہ لغت کے بکھڑوں میں اُلجھے۔ جب انہوں نے تلاشِ علم کے حکم کو پس پشت ڈالا۔ جب انہوں نے آزادیِ فکر سے انحراف کیا اور جب انہوں نے معقولات کو خیر باد کہہ دیا تو نتیجہ ذلت و زوال کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ اپنی تاریخ کے ایک دور میں مسلمانوں نے شریعتِ اسلامیہ کے ایک حصہ سے۔ اُس حصہ سے جس میں انہیں تلاشِ علم اور کائنات کے مطالعہ کی ہدایت تھی۔ انحراف کیا مگر مغرب کے عیسائیوں نے اُسی زمانہ میں پادریوں کی مخالفت کے باوجود شریعتِ اسلامیہ کے اسی حصہ پر عمل درآمد شروع کر دیا پس وہ ترقی پا گئے۔

اسلام نے ایسے مذہبی گروہ کی مخالفت کی ہے جو خدا اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ بن کر اُن کی روحوں پر قابض ہو جائے کیونکہ اس قسم کی مذہبیت انسانی ترقی کے راستے میں حائل ہے۔ ایسی ملائیت جیسے عیسائیوں میں موجود

محق ایک ایسے دین برحق کے موافق نہیں ہو سکتی جس کا مقصد
قرآن کے الفاظ میں غلامی، بربادی نہیں ترقی و آزادی ہے
اس وسیع دنیا کے ہر حصے میں مسلمان پر یہ حقیقت فاش ہو
چکی ہے کہ اپنی موجودہ ذلت و پستی کا وہ خود ذمہ دار ہے اور
دنیا میں اعزاز و وقار اور سر بلندی، اقبال اسے دوبارہ صرف
اسلام کی متابعت ہی سے میسر آ سکتے ہیں۔

آپ حضرات خیال فرماتے ہوں گے کہ میں اپنے مضمون
تہذیب کو چھوڑ کر مذہب کے میدان کی طرف بھاگتا رہا
ہوں لیکن تہذیب اسلامی مذہب سے نہایت گہرے طور
پر وابستہ ہے۔ اللہ کی عالم گیر بادشاہت کا اعتراف تہذیب
اسلامی کی گہمی میں پڑا ہوا ہے پس میں اپنے موضوع تقریر
کو بغیر ان اشارات کے جو میں نے اس وقت پیش کئے
کمل نہیں کر سکتا تھا۔ تہذیب اسلامی کے علمبرداروں یا دُور
انحطاط میں جب کبھی آپ سائنس، فنون، ادب، معاشرت
یا کسی دوسرے شعبہ میں اس کے کارنامے ملاحظہ کریں۔ خدا
کی عالم گیر اور مکمل بادشاہت کے مذہبی اعتراف سے آپ
اسے کبھی خالی نہیں پائیں گے۔ تہذیب اسلامی کا یہی ایک

نشان امتیازی ہے اور یہی چیز اسلامی قومیت کو عالم گیر
 اخوت کا ہم معنی بنا دیتی ہے۔ کیونکہ اللہ کی عالم گیر بادشاہت
 کے تسلیم کر لینے کا لازمی نتیجہ بنی نوع انسان کی عالم گیر اخوت
 کا اعتراف و احترام ہے۔

خطبہ دوم

اسبابِ عروج و انحطاط

آج اسلام کے جس تہذیبی پہلو پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس کی انسانیت ہے جس سے مراد بنی نوع انسان کے لئے اسلام کی خیر اندیشی اور نفع رسانی ہی نہیں بلکہ اس کے نقطہ ہائے نگاہ کی عالم گیری بھی ہے۔

اسلام میں مسلم اور غیر مسلم کے لئے علیحدہ علیحدہ قوانین و معیار نہیں۔ اللہ کی سلطنت کسی جانب فارانہ سلوک کی حامی نہیں۔ خدا کا قانون سب کے لئے یکساں ہے۔ ایسے مسلمانوں

سے جن کی زبانیں تو قانون الہی کے اقرار سے خشک ہوئی
 جا رہی ہوں لیکن جن کا دامن دولتِ عمل سے خالی ہو وہ غیر مسلم
 زیادہ خوش نصیب ہیں جنہیں قانونِ اسلامی کی پوری پوری عملی
 متابعت کی سعادت میسر آئے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدل

نہ ہو جس کا خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں معیارِ معتقدات کا محض افراد
 و تکرار ہی نہیں بلکہ عمل پر عمل ہے۔ اس دنیا اور آخرت دونوں
 میں انسان اپنے گل سے ہی جانچا جاتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں تاریخِ اسلام
 کا ایک خاکہ ضرور موجود ہے تاریخِ اسلام و نبیائے اسلام کی
 تین مشہور قومیں اور زبانوں کے تمام اور نسبت سے تین بڑے
 بڑے دوروں یعنی عربی، فارسی اور ترکی پر تقسیم کی جا سکتی
 ہے۔ میں یہ بھی فرض کئے لیتا ہوں کہ آپ میں سے ہر صاحب
 نے یہ ضرور سن رکھا ہو گا کہ اسلام اپنے دورِ اول میں تلوار
 کے زور سے پھیلا۔ قرآنی کریم فرماتا ہے۔

لَا كِرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ
 فَمَنْ يَكْفُرْ بَارِطًا غَوًى وَيُؤْمِنْ بِآلِهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔

ترجمہ۔ زبردستی نہیں دین کے معاملہ میں، بے شک جدا ہو چکی ہے
 ہدایت گمراہی سے، اب جو کوئی نہ ملے گمراہ کرنے والوں کو اور
 یقین لادے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا
 نہیں اور اللہ سب کو پہنچاتا ہے۔

ایک دوسرا ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

ترجمہ۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں اُن لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے
 اور کسی پر زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زیادتی
 کرنے والوں کو۔

مستند آیات قرآنی اس امر کی تائید میں پیش کی جا سکتی
 ہیں کہ مسلمانوں کو محض اختلاف رائے کی بنا پر کسی شخص سے
 ورشتی سے پیش آنے کی ممانعت ہے۔ مجھے تو اس تعلیم کے

خلافت قرآن کریم سے قطعی کوئی جواز ہی نظر نہیں آتا۔ بعد میں جو کچھ بھی پیش آیا ہو اُسے ایک لمحہ کے لئے نظر انداز کر دیجئے۔ اس قدر قطعی ہے کہ اسلام کے دورِ اول میں جب قرآن ہی کا قانون نافذ تھا اور جب شاہِ دگدا اُسے کلامِ الہی سمجھتے ہوئے ایک محبت آمیز خلوص کے ساتھ اُس کی متابعت کو باعثِ سعادت اور ذریعہ نجات سمجھتے تھے احکامِ قرآنی کی خلافتِ ورزی محال بلکہ ناممکن تھی۔

اسلام کے تمام عزائمات اور محاربات جو خود رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں پیش آئے محض مدافعت تھے اور اُن جنگوں میں مسلمانوں نے دشمنوں کے ساتھ جس رحم و لی اور مروت کا ثبوت دیا۔ اس کی مثال اسلام سے پہلے کی تاریخ پیش کرنے سے عاری ہے۔ دورِ اول کے مسلمانوں نے اُس وقت کی نصفِ دنیا کو مسخر کر لیا اور ایسا حلقہ بگوش اسلام بنایا کہ آج تک کوئی قوت اُس ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی۔ مسلمانوں کا یہ نادر کارنامہ اُن کی تلوار کا مرہونِ منت نہ تھا بلکہ اُن کے تقویٰ اور رحم و لی کا ثمرہ تھا کیونکہ مسلمان اُس دور میں سب لوگوں سے

بڑھ کر ان صفات اعلیٰ اور اخلاق فاضلہ کا نمونہ بننا۔

مسلمانوں کی ہمسایہ اقوام

آئیے خدا اُس زمانہ کے مسلمانوں کی ہمسایہ اقوام پر نظر ڈالیں۔
 مصریوں، شامیوں، میسوپوٹیمیا کے رہنے والوں اور ایرانیوں
 کو دیکھئے۔ اُن میں تو سب فی صدی لوگ غلام تھے اور صدیوں
 سے ایسی حالت میں مبتلا تھے بعض ممالک میں حیسانیت کا
 ظہور بھی اُن لوگوں کی حالت میں کوئی تغیر پیدا نہ کر سکا۔ حیسانیت
 حکمرانوں کا مذہب تھا جسے ہر ادنیٰ و اعلیٰ پر مُسلط کر دیا گیا
 تھا۔ عوام کے اجہام امیروں کی غلامی کے لئے وقف تھے
 اور اُن کی ارواح پاوری کے پنجہٴ اقتدار میں کراہ رہی تھیں۔
 حیسانیت کے نصب العین کی تھوڑی سی جھلک نے
 صرف نجات آخرت کی اُمید بندھا رکھی تھی۔ امیر ملیش و عشرت
 میں مبتلا اور اُس تہذیب کے علم بردار تھے جسے ترقی نہیں
 بدکرداری اور انحطاط کہا جاسکتا ہے۔ عوام کی حالت ناگفتہ بہ
 تھی۔ قرب و جوار کے اُن ممالک میں جہاں رسول اکرمؐ نے
 بادشاہوں کے پاس اپنے سفیر بھیج کر انہیں توہم پرستی اور

پادری پرستی کے خلاف تلقین فرمائی اور انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضورؐ کے سفیروں سے جو بد سلوکی ہوئی اور نئے مذہب کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لئے جو جنگی تیاریاں شروع ہوئیں ان سے ان ممالک میں ایک کھلبلی ضرور پیدا ہو گئی۔ عوام کو یہ کہہ کر ہڑکایا اور ڈرایا گیا کہ اسلام رنغوز باللہم ایک شیطنیت کا رمی ہے اور مسلمان موت کا پیغام۔ لیکن دنیا نے جلد ہی دیکھ لیا کہ مسلمان ان ممالک میں فاتحانہ داخل ہوئے اور ان کے حسن سلوک نے انہیں تمام اقوام کو اپنا حلقہ بگوش بنا لیا۔

× اسلام یا تلوار

اُس وقت سے پہلے کی تاریخ انسانی میں مفتوح کی زندگی ہمیشہ فاتح کے رحم و کرم پر موقوف ہوتی تھی خواہ وہ فاتح کا ہم مذہب ہی کیوں نہ ہو اور خواہ اس کی اطاعت کتنی ہی کامل کیوں نہ ہو۔ غیر مسلموں کا نظریہ جنگ آج بھی ہے اسلامی قانون جنگ کے مطابق وہ مفتوحین جو اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ہر اعتبار سے مسلم فاتحین کے ہم پایہ ہو جاتے

تھے۔ لیکن جو مفتوحین اپنے آبائی مذہب پر قائم رہتے تھے
 اُن کو اپنی حفاظت کے لئے ایک ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا جس
 کے بعد اُن کو کامل آزادی ضمیر حاصل اور مسلمانوں پر اُن کی
 جائیداد اور پیشے کی حفاظت فرض ہو جاتی تھی۔

دنیا نے "تلوار یا اسلام" کے اصول کی نہایت ہی غلط
 توجیہ پیش کی ہے، "تلوار" سے مراد قتل و غارت اور تباہی و
 بربادی نہ تھی صرف جنگ تھی۔ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے والوں
 کے سامنے فقط وہی راہیں کھلی تھیں۔ جنگ یا اسلام۔ اسلام
 روحانی معنوں میں یعنی دولت اسلام سے مالا مال ہو جانا یا
 پھر دنیادی معنوں میں ہتھیار ڈال دینا۔ جب تک ان میں
 سے ایک صورت پیدا نہ ہو جائے حریت مفتوح شمار نہ ہو
 سکتا تھا اور اُس کے خلاف جنگ جاری رہتی تھی یعنی "تلوار
 میان میں نہیں لگی جاسکتی تھی۔"

مسلمانوں نے مصر، شام، میسوپوٹیمیا۔ ایران اور شمالی افریقہ
 کے مفتوحین نے باہمی شادیاں کیں اور یہ ایک ایسا اعزاز و
 افتخار تھا جو ان ممالک کے باشندوں کو اپنے پہلے فاتحین
 کے ہاتھوں کبھی خواب میں بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ اسلام نے

ان لوگوں کو نہ صرف سیاسی آزادی سے بہرہ ور کیا بلکہ انہیں ذہنی آزادی سے بھی مالا مال کر دیا۔ اسلام کی بدولت انسانی افکار پر پادری کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ ان تمام ممالک کے باشندے سوائے ایرانیوں کے اب عربی کو اپنی ملکی زبان مانتے۔ اپنے آپ کو عربوں کی اولاد بتاتے اور آج تک اسلامی سلطنت کو زمین پر خدا کی بادشاہت کا قیام سمجھتے ہیں۔

مسلمانوں کی رواداری

ان مفتوحہ ممالک کے باشندوں پر جنہیں انسانی زندگی بسر کرنے کا کہی کوئی موقع نصیب نہ ہوا تھا اسلام کی بخشی ہوئی آزادی نے وہی اثر کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ ان ممالک نے مسلمانوں سے میل جول کے بعد حیرت انگیز ترقی کی۔ سائنس فنون اور ادب میں ان ممالک کے کارنامے آج تک صفحات تاریخ کی زینت ہیں۔ تاریخ کا یہ دور مسلسل جنگوں کے باوجود نہایت ہی پر لطف ہے۔ اس دور سے متعلق کوئی رائے قائم کرے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مغربی مورخین کی ہر سطر وحی و ابہام نہ سمجھی جائے یا بہ الفاظ واضح نہ اس زمانہ کے دشمنان اسلام

کے پروپیگنڈے سے خبردار رہنے کی اشد ضرورت ہے۔

مجھے ایام جوانی میں شام کے اُن عیسائیوں سے ملاقات کا کافی موقع میسر آیا ہے جن کے آباؤ اجداد نے اسلامی فتوحات کے زمانہ میں اپنا آبائی مذہب ترک نہ کیا۔ یہ لوگ اسلام کے دورِ اول کو بہترین زمانہ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم کو اپنے مذہب کا ایک جلیل الشان محسن مانتے ہیں۔ مشہور قومی قصص اور کہانیاں بعض اوقات گزرے ہوئے حالات کے سمجھنے میں تحریری تاریخ سے زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں لیکن اگر تحریری تاریخی مواد کے مطالعہ ہی سے صبر اور محنت کے ساتھ حقیقت کی تلاش کی جائے تو ثابت ہو گا کہ اگرچہ عیسائیوں کے ساتھ رواداری سے پیش آتا مسلمانوں کے لئے از حد دشوار بنا دیا گیا تھا پھر بھی عیسائیوں کے خلاف دورِ اول کے مسلمانوں میں مذہبی دیوانگی اور مخالفت کا جذبہ نہیں پایا جاتا تھا۔ بلکہ یہ جذبہ حروب صلیبیہ کے بعد پیدا ہوا۔ بہت سے عیسائی اسلام کی علانیہ توہین کے ارتکاب کو ایک مذہبی خدمت اور اس کے نتیجہ کے طور پر قدرتی جذبہ نفرت کے ماتحت حکمرانوں کے ہاتھوں قتل ہونے کو شہادت سمجھتے تھے مختلف ممالک

میں بعض اوقات عیسائیوں کی یہ مذہبی دیوانگی ایک مرض متعدی کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ مسلمان حکمرانوں نے جس معقول اور خاموش طریق پر اس دیوانگی کا علاج کیا وہ تاریخ اسلام کا ایک شان دار کارنامہ ہے۔ چونکہ مجھے کسی آئندہ خطبے میں اسلامی رواداری پر مفصل عرض کرنا ہے۔ اس لئے فی الحال وراثت کی کتاب "عربی ہسپانیہ" سے ایک اقتباس پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

"مسلمانوں کے کسی دوسرے دور کی نسبت نویں صدی کے وسط میں چرچ سے متعلق ہماری معلومات زیادہ وسیع ہونے کی وجہ مذہبی جنون کی وہ وبا ہے جو قرطبہ میں اس زمانہ میں نمودار ہوئی۔ عیسائیوں کو مسجدوں میں داخل ہونے اور رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی توہین کی ممانعت تھی اور اس جرم کی سزا قبول اسلام یا موت تھی۔ فلاونز (ایک ہسپانوی مصنف) کہتا ہے "یہ شہیدوں کا ایک ہولناک جرم تھا اور اگرچہ وہ اس کے از نکاب سے بحیال خویش اپنے مذہب کا مرتبہ بلند کر دیتے تھے۔ لیکن مسلم قاضی پورے ضبط و تحمل سے کام لیتے اور ان مذہبی دیوانوں کی زبان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروں

کی تبدیل اپنے کازوں سے سن لینے کے بعد فیصلہ صادر کرتے تھے۔ ایک اور تصنیف سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ کے دو شہید قرطبہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے اور نہ صرف اپنے مذہب کی تلقین شروع کی بلکہ محمدؐ کے جھوٹے ہونے اور اُس کے ماننے والوں کو جہنم میں گسیٹ دے جانے پر ”نفوذ باللہم“ بھی وعظ کہنا شروع کیا۔ ایسے جرم کے ارتکاب کے بعد اگر یہ معلوم ہو کہ عیسائیت کے یہ معین مبلغ اپنی جانیں کھو بیٹھے تو ہمارے لئے مقام تعجب نہیں ہو سکتا۔ مسلمان حکمرانوں اور معقول عیسائیوں نے بھی ان مذہبی دیوانوں کو اس طرح کی ہلاکت سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس معاملہ میں بشپ روفرڈ کی کوششیں ناقابلِ فراموش ہیں۔ اُس نے عیسائیوں کو اس طرح شہادت کا درجہ حاصل کرنے سے منع کیا۔ کیونکہ مسلمان اُن کو تبدیل مذہب پر مجبور نہ کر رہے تھے۔ اس بشپ نے ایسے عیسائیوں کو جو اُس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے مزائے قید بھی دی۔ عبدالرحمن دوم نے اُسے آندلس کا استقف اعظم مقرر کیا تاکہ وہ قرطبہ میں بھی اپنا شائستہ اثر پھیلانے لگے۔ وہاں بھی روفرڈ نے بہت سے عیسائیوں کو

یہاں تک کہ قرطبہ کے بشپ کو بھی قید میں ڈال دیا تاکہ اس شرارت کا انسداد ہو سکے یہ

اس قسم کی مذہبی دیوانگی کی مثالیں ایشیائی ممالک کی تاریخ میں اور بھی ملتی ہیں جہاں مسلمانوں نے اس اشتعال کو اور بھی زیادہ صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ مسلمانوں نے مشرق و مغرب میں عیسائیوں سے بالعموم زیادہ سے زیادہ رواداری برتی ہے۔ مشہور پارسی مستشرق جی، کے زریبان نے اپنے انکشافات علمیہ سے ثابت کیا ہے کہ عربوں کے ہاتھوں ایران میں زردشتیوں کے قتل اور وہاں سے اُن کے فرار کا افسانہ تاریخی حیثیت سے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ زردشتی آج تک ایران میں موجود ہیں۔ شام میں عیسائی خلفاء راشدین اور بنی امیہ کے عہد حکومت کو اسلامی فیاضی کا دورِ زریں کہہ کر یاد کرتے ہیں تو مجھے ذرا تعجب ہوا کرتا ہے کیونکہ اس خاندان کے چند خلفاء کا دامن اُن دردناک مظالم سے داغ دار ہے جن پر اُن کے عروج کی بنیادیں استوار کی گئیں۔

لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ تاریخی طور پر اسلام بنی امیہ کا بہت کچھ مہربان منت ہے۔ انہوں نے اسلام کی سادہ اور

معقول و پسندیدہ عربی نوعیت کو قائم رکھا انہوں نے دمشق میں
 داعی اور رعایا کے درمیان مروت و یگانگت کے وہی تعلقات
 قائم رکھے جو خلافتِ مدینہ کا طرزائے امتیاز تھے۔ ان کے عہدِ
 حکومت میں خلیفہ خود منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتا تھا۔
 کتاب الغزنی میں اس خاندان کے ایک نہایت ہی روشن دماغ
 خلیفہ کی پریشانیاں اور مشکلات ایک چھوٹی سی کہانی میں یوں
 بیان کی گئی ہیں : کسی نے عبدالملک سے دریافت کیا آپ کے
 بال قبل از وقت کیوں سفید ہو گئے ہیں تو خلیفہ نے فرمایا ”مجھے
 منبر پر کھڑے ہوئے عربی میں غلطی کر جانے کے خوف نے بڑھا
 کر دیا ہے۔“ کیونکہ اُن کے نزدیک عربی میں غلطی کرنا ایک
 حد درجہ ہولناک امر تھا۔ خلفاءِ راشدین کے بعد دوسرا مرتبہ
 امیر ابن عبداللہ کو حاصل ہے۔ وہ بھی خاندانِ بنی اُمیہ ہی کے
 چشم و چراغ تھے۔ اس خاندان کی تباہی و ہلاکت کے بعد مغرب
 کی طرف بھاگا اور ایک ایسے خاندان کی بنا ڈالی جس نے ہسپانیہ
 کو مدتوں مغرب کے لئے علم و ترقی کا علمبردار بنائے رکھا۔
 تاریخ کے طالب علم کو یہ امر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بنو
 عباس کی خلافت بنو اُمیہ کی سنیت اور فاطمیوں کی شیعیت

کے درمیان ایک منہمکت کی صورت تھی بنی اُمیہ کے لئے تو عباسی بھی شیعہ ہی تھے جب آپ ہسپانیہ کی تاریخ میں شیعوں کا تذکرہ دیکھیں تو یاد رکھیں وہ لوگ ایسے نہ تھے جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں بلکہ وہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم سُنی سمجھتے ہیں وہ بنی العباس کے مقلد اور بنی اُمیہ کے مخالف تھے۔ یہ بھی فراموش نہ کرنا چاہیئے کہ بنی العباس کی خلافت ایک نہیں دو فریب کاریوں پر استوار ہوئی۔ ایک طرف تو انہوں نے اہل بیت کو یقین دلایا کہ وہ اُن میں سے ایک کو تختِ خلافت پیش کریں گے دوسری طرف بہت سے مرگرم سنیوں کو جو اب تک بنی اُمیہ کے موئد لیکن موروثی خلافت کے مخالف تھے یقین دلایا کہ وہ ایسے مسلمانوں میں سے جو اپنی خدشات ملی کے لئے ہمتا زہ سے ہوں انتخابِ خلیفہ کے اصول کو از سر نو زندہ کریں گے۔ انہوں نے دونوں میں سے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہ کیا۔ بلکہ خود ہی ایک خاندان کے بانی بنے اور بنی اُمیہ کے خاندان کے افراد کو ہوا سے ایک کے جو ہسپانیہ بھاگ گیا تہ تیغ کر دیا کیونکہ اس خاندان کو شام، نجد، مصر اور شمالی افریقہ میں ہر دلعزیزی حاصل تھی اور اس خاندان کا ہر فرد زبردست شریف

بن سکتا تھا۔ اور اہل بیت کی تو انہوں نے اُن کے مستقل حق خلافت کی بنا پر ایذا رسانی شروع کی۔ ان دو فریقوں کی لڑائی کو مذہبی اختلافات پر غمبول کرنا غلطی ہے وہ تو شمالی اور جنوبی عرب کے قبائل کا ایک جھگڑا تھا جو ایام جاہلیت سے چلا آتا تھا۔

اسلامی حکومت کی سادگی بنی اُمیہ کے آخری فرد کے ساتھ ہسپانیہ میں منتقل ہو گئی۔ مشرق کی خلافت بنی العباس کے حصہ میں آئی جس پر پہلے ہی ایرانی رنگ غالب تھا۔ پایہ تخت شام سے عراق منتقل ہو گیا اور اس طرح وہ بغداد معرضِ ظہور میں آیا جو موجودہ بغداد سے حد درجہ مختلف جو اپنی عمارات کی خوبصورتی اور ترتیب و آراستگی حفظانِ صحت کے اہتمام کی عمدگی، پولیس کے حسن انتظام اور سڑکوں کی روشنی کے لحاظ سے ایک عدیم النظیر شہر تھا۔ بغداد میں اور سلطنت کی تمام حدود کے اندر آئندہ تین صدیوں میں تہذیبِ اسلامی اپنی انتہا تک پہنچ گئی لیکن ہسپانیہ کے سوائے ہر جگہ ایرانی طمطراق نے عربی سادگی کا خاتمہ کر دیا۔ بقول ایک مشہور مغربی مصنف کے "تاریخِ عالم کے اس عہد میں قرطبہ، قاہرہ، بغداد اور دمشق ہی وہ شہر تھے

جن میں سڑکوں اور گلیوں میں روشنی کا انتظام اور پولیس کا اہتمام بیسزمناء وہ احترام اور طرز خطاب جو خلفائے راشدین اور بنی اُمیہ کافرانہ سمجھ کر رد کر دیتے تھے خلفاء بنی العباس نے پہلے اختیار اور بعد میں اس پر اصرار کیا۔

اسی زمانہ میں حرم سرانے کا رواج ہوا اور عورت نے سوسائٹی کے اعلیٰ طبقہ میں ایک شاطر اور سازشی قیدی کی حیثیت حاصل کی اور قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں میں عورت کو جو شریفانہ اور آزادانہ حیثیت حاصل تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔

اسلام کی وسعت و عالمگیری کو ایک فرقہ کے اندر ہی محدود کر دینے کا میلان بھی ظاہر ہوا جس کے کامیاب مقابلہ کے لئے معقولیت پسند مسلمان علما و فضلاء میدان میں اُتر آئے۔ خلیفہ نے تو اس رجحان کو پسند کیا کیونکہ اس طرح اسے وہ حیثیت میسر آتی تھی جو اس کی حقیقی اسلامی حیثیت سے بہت بڑھ چڑھ کر ملتی۔

مسلل فارغ البالی کے طویل دور نے عوام کو جنگی ضروریات کے لحاظ سے ہیکارہ کر دیا تھا۔ بلاشبہ اس سلطنت کی وسیع حدود میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہی ہوتی رہیں لیکن جیسا کہ میں اسلامی

ضابطہ جنگ کی بحث میں عرض کردوں گا دوام پر ایسی لڑائیوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ اُن اہل بصیرت مسلمانوں نے جنہیں فہم قرآن کی نعمت میسر تھی۔ اس صورت حال کو ناقابل اطمینان پاتے ہوئے لوگوں کو خطرات سے خبردار بھی کیا۔ لیکن علمائے جو علم و فضیلت کے ایک گونہ سرکاری اجارہ دار بنے بیٹھے تھے۔ خلیفہ کی ناروا خوشامد و تائید سے اُسے ایک مصروفیت کے وہم باطل میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے اس خیال و اعتقاد کی تلقین کی کہ خلیفہ خدا کا منظورِ نظر ہے۔ وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے اور اُس کی سلطنت کی شان و شوکت ابد تک برقرار رہے گی۔ سرحدوں کی حفاظت جنگجو قبائل خاص کر ترکوں کے سپرد کر دی گئی اور وہی خلیفہ کے ذاتی محافظ بھی مقرر ہوئے۔ یہ لوگ اپنے برائے نام حکمرانوں کی محافظت کی منزل سے نکل کر اُن پر پورا پورا قابو پا گئے۔ یہ قبائل نہایت سمجھ دار، سادگی پسند اور طاقت و قوت سے معمور تھے۔ انہوں نے ماموں اور ہاروں الرشید کے تخت پر بیٹھنے والے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے کمزور اور ڈرپوک شاہزادوں کے خلاف اپنے جذبہ نفرت و حقارت کو کبھی چھپائے نہ رکھا۔ انہوں نے

یکے بعد دیگرے ان شہزادوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کبھی قتل اور کبھی معزول کیا۔ ان لوگوں کی بدولت اس گرتی ہوئی سلطنت میں جو اُن کے بغیر دم توڑ دیتی زندگی کا ایک نیا ولولہ پیدا ہوا۔ انہوں نے سلطنت کے مرکزی صوبجات کے انتظام کی خوبی کو بھی قائم رکھا۔ اگرچہ اُس وقت دور دراز ولایات پر خلیفہ کا اقتدار محض برائے نام تھا لیکن مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ۔۔ مقامی عمال کے تقرر کی تصدیق ضرور کیا کرتا تھا اور عوام کے لئے یہ تقریب ایک مذہبی حیثیت رکھتی تھی۔ ایران نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ مصر کو ایک ایسے خاندان نے فتح کر لیا جو فاطمی یعنی اولادِ رسولؐ سے تھے۔ اگرچہ اس زمانہ کے سنیوں نے اُن کا یہ دعویٰ تسلیم نہ کیا اور انہیں ایک کربلائی یہودی کی اولاد بتلایا۔ اس خاندان نے ایک جداگانہ خلافت قائم کر لی اور فلسطین و شام کو دو مرتبہ اور حجاز کو ایک مرتبہ فتح بھی کر لیا۔

خلافت عباسیہ کی مدت یوں تو پورے پانچ سو سال ہے لیکن آخری ساڑھے تین سو سال کی بولے نام مدت میں حقیقی قوت ترکوں کے ہاتھ آچکی تھی۔ اس سلطنت کا سیاسی وقار ترکی

امیروں - پہلے سلجوقیوں یعنی طغرل بیگ - الپ ارسلان اور
ملک شہا، پھر زنگیوں یعنی عماد الدین اور نور الدین پیر الیہوں
یعنی صلاح الدین، ملک عادل اور ملک کامل وغیرہ سے وابستہ
رہا۔ حکمرانوں میں تبدیلی ضرور ہوئی لیکن ڈنکا عباسیوں ہی کی
تہذیب کا بجتا رہا۔ اس میں اگر کوئی تنزل رونما بھی ہوا تو وہ
نہایت خفیف تھا اور اسلامی سلطنت کے اطراف و اکناف
میں عوام کی حالت بہ لحاظ تعلیم، حفظانِ صحت، امن عامہ اور
آزادی اُس زمانہ میں ہر قوم سے بہتر تھی۔

اس زمانہ کی اسلامی سلطنت کی مالی خوش حالی مغربی دنیا
کے لئے قابلِ رشک تھی اور مغربی سوداگروں کی کمپنیاں اسلامی
دنیا میں تجارت کی اجازت حاصل کرنے کے لئے باہم خوب
مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ مسلمانوں کی اُس زمانہ کی طرفہ الحالی کا ایک
معمولی سا اندازہ زمانہ حال کے ایک انگریز مصنف کے ایک
اقتباس سے ہو سکتا ہے اور یہ یاد رہے کہ یہ مصنف مسلمانوں
کا کوئی خیر خواہ یا مداح نہیں۔

یہ ہسپانیہ کی خوش حالی کے باوجود جس کا آغاز سولہویں صدی
میں نئی دنیا کے ساتھ اُس کی عمدہ تجارتی حیثیت سے ہوا اس

کے مصنوعات اور ان کے ساتھ اس کی خوش حالی کیمتوں کے
 بادشاہوں کے عہد میں دوبہ انحطاط ہو گئی اور یہ انحطاط اس
 وقت مکمل ہو گیا جب قلب ثالث کی طرف سے آذابل کی
 حمایت مذہب میں شروع کی ہوئی تباہی کی تکمیل ہسپانیہ سے آخری
 مسلمان کے اخراج سے عمل میں آئی۔

غلامی

دوسرے ممالک میں تو کیا خود یورپ میں اس زمانہ میں
 کاشتکار تو محض غلام تھے پیشہ وروں کا درجہ سوسائٹی میں
 نہایت حقیر تھا اور سوداگروں کو خوشامد اور شوکت کی بدولت
 بعض حقوق و امتیازات حاصل ہونا شروع ہو گئے تھے مگر
 اسلام کی سلطنت میں کاشتکار و دستکار بھی ہر طرح آزاد تھے
 لیکن مسلمانوں کے غلاموں کی غلامی پر تو کتنی ہی آزادیاں قربان
 کی جا سکتی ہیں کیونکہ آنحضرت صلعم کے ارشاد مبارک "غلاموں کو
 اپنے جیسا کھانا کھلاؤ اور اپنے جیسے ہی کپڑے پہناؤ۔ کیونکہ جو
 غلام نماز پڑھتے ہیں تمہارے بھائی ہیں" کی تعمیل لفظاً و معنیاً
 ہوتی تھی اور احکام الہی کی متابعت میں شکرانہ کی ہر تقریب پر

اور بعض احکام شریعت کی خلاف ورزی کے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا پس اگر مسلسل جنگوں سے مسلمانوں کو نجات مل جاتی اور غنیمت میں غلام ہاتھ نہ آتے تو اسلامی ممالک میں غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہوتا لیکن مسلسل اور موروٹی غلامی کی تو کوئی صورت اسلامی ممالک میں نہ پائی جاتی تھی۔ غلام یا کنیز تو گھر کا بیٹا بیٹی تصور ہوتے تھے اور بے اولاد آقاؤں کے ہاں گھر کی جائداد کے وارث ہوتے تھے۔ اسی طریق پر مسلمان بادشاہوں کے غلاموں نے سلطنتیں تک وراثت میں پائی ہیں۔ مسلمان جن کے ہاں کوئی بیٹا نہ ہوتا تھا اپنے غلام ہی سے اپنی بیٹی بیاہ دیتے اور اس طرح اپنے خاندان کی عزت و ناموس کی پاسبانی اس کے سپرد کر دیتے تھے غلام اور اہل قلعہ کے تعلقات اس قدر خوشگوار ہوتے تھے کہ مالکوں کی محبت اور غلاموں کی وفاداری ضرب المثل بن گئی۔ جب آخری زمانہ میں جنگ کی بدولت ہاتھ آنے والے غلاموں کی تعداد میں کمی ہو گئی اور غلاموں کی خریداری بعض خاص مقامات (کابٹس) پر جہاں اس کا قدیم سے رواج چلا آتا تھا محدود کر دی گئی تو بہت سے مسلمانوں کو شکایت پیدا ہوئی کہ غلاموں کو آزاد

کرنے اور اُن سے حسن سلوک کے جو احکام قرآن میں
 بہ تاکید موجود ہیں اُن کی تعمیل کی سعادت سے وہ غلاموں
 کے میسر نہ آنے کی بنا پر محروم ہو گئے ہیں لیکن اگر ایک
 طرف یہ دلیل بغیر کسی انقلاب کے غلامی کی بیخ کنی کے
 اسلامی مقصد سے قطعی ناواقفیت کی آئینہ دار ہے تو دوسری
 طرف مقصد اسلام سے ناواقفیت کی انتہا آج بھی یہ ہے کہ
 میں نے یہی دلیل خود اپنے کانوں سوڈان میں غلامانہ غلامی
 کے جو راز میں پیش ہوتے سنی ہے غلاموں کی تجارت ایک
 ظلم نہیں ایک شقاوت و سفاکی تھی جس کی اسلام میں کوئی
 اجازت نہیں۔ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ تمام دنیا کے اسلام میں
 غلامی کے پردہ میں کوئی نہ یادتی نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن میں اتنا
 ضرور کہوں گا کہ اہل یورپ نے مسلمانوں میں غلامی کے
 متعلق جو کچھ سمجھا اور کہا ہے وہ سراسر ایک و فتر کذب و
 افتراء ہے جس طرح اسلامی اور عیسائی غلامی میں کوئی مشابہت
 نہیں ٹھیک اسی طرح اسلامی غلامی کو امریکہ کے بڑے بڑے
 باغات اور کاشت میں سرسبز ہونے والی غلامی سے دور کی
 بھی نسبت نہیں۔

مساوات

اسلام کے گھرانے میں رنگ و نسل کا امتیاز کبھی نہیں رہا۔ اسلامی منڈیوں، مسجدوں اور محلات میں کالے اور گورے مکمل مساوات پر اور ولی دوستی سے ملتے تھے۔ اسلام کے بعض مشہور بادشاہ اور اولیاء ایسے ہی سیاہ رنگ تھے جیسا کہ کونکہ مثلاً جیاشی مین کا عہدِ عباسیہ کا درویش بادشاہ اور مصر کا مشہور مورخ احمد الجبرتی جس نے محمد علی باغی خاندان خدیوہ کا زمانہ پایا۔ اگر کسی شخص کے دل میں شبہ پیدا ہو کہ اسلام کے وسیع خاندان میں گورے چٹے لوگ نہیں تھے تو اُسے یاد رکھنا چاہیے کہ اہل سرکیشیا اور اناطولیہ کے پہاڑی باشندوں کی رنگت جنہیں بہت ابتدا ہی سے اسلامی برادری میں شمولیت کا شرف حاصل ہوا دنیا بھر کے گوروں کو شرماتی ہے۔ اسلام کی تہذیب میں دولت اور مرتبے کا فرق نہ تھا لیکن اس تفاوت کو مغرب کے موجودہ جماعتی تفاوت یا ہندوستان کی ذات پات کی تیز سے دور کی بھی کوئی مشابہت نہ تھی۔

صفائی

اسلامی تہذیب کا ایک امتیاز اُس زمانہ میں اُس کی
 سہولت - پاکیزگی - صفائی اور نفاست پسندی تھا جب یورپ
 ہر طرح کی گندگی و آلودگی میں تقدس کی جستجو کرتا تھا ہر شہر
 میں نہانے کو حمام اور پانی پینے اور کپڑے دھونے کے لئے
 سرکاری چشے موجود تھے۔ مسلمان جہاں کہیں پہنچا اُس نے
 پاکیزہ اور مصفا پانی کی بہم رسانی پر سب سے پہلے توجہ کی۔
 مسلمان اہل نہانے دھونے کی کثرت اور اسلام کچھ اس طرح
 باہم وابستہ ہوئے کہ اندلس میں ۱۵۶۶ء میں حمام کا استعمال
 مستوجب سزا قرار پایا کیونکہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں
 اسلام کی یاد تازہ رہتی تھی۔ سیبوی کے ایک مالی کو اپنے
 کام کے دوران میں نہانے پر شدید سزا دی گئی۔ میں نے خود
 اناطولیہ میں ایک یونانی عیسائی کو دوسرے کی نسبت کہتے
 سنا: یہ تو نیم مسلمان ہے۔ اپنے پاؤں بھی دھوتا ہے۔ بازار
 میں فروخت ہونے والی اشیاء خوردنی اور ذخائر تمام اسلامی
 شہروں میں سرکاری نگرانی کے ماتحت تھے۔ گوشت اور دوسری

تمام ضرر پذیر اشیاء خوردنی گرد و غبار اور مکھیوں سے بچانے کے لئے حکماً کپڑے سے ڈھکی رہتی تھیں۔

سوسائٹی کے مختلف طبقات میں باہم میل ملاپ نشست و برخاست اور شادی عام تھی۔ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں ایک آنکھوں دیکھی کیفیت و حقیقت ہے کیونکہ جب مجھے پہلے پہل مصر، شام اور اناطولیہ کی سیاحت کا اتفاق ہوا تو وہ تہذیب تمام اہم اعتبارات سے وہاں زندہ موجود تھی۔ جب میں الف لیلہ پڑھتا ہوں جس کی بہت سی کہانیاں خلافت عباسیہ سے متعلق ہیں۔ اگرچہ اس کی جمع و اشاعت کا کام چند صدیوں بعد مصر میں انجام پایا تو میری آنکھوں کے سامنے دمشق، یروشلم حلب، قاہرہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا وہ نقشہ پھر جاتا ہے جو میں نے اپنی سیاحت کے دوران میں گزشتہ صدی کے عشرہ آخر میں پایا۔ میں نے اس تہذیب کی ایک دھندلی سی جھلک تو ضرور دیکھی ہے ان اسلامی ممالک میں میں نے تنزل و غربت میں زندگی کا وہ لطیف مجہود پایا جو مغرب میں ترقی اور دولت کی فراوانی کے باوجود کیا ہی نہیں نایاب ہے وہ لوگ زندگی کے افکار و آلام سے آزاد تھے نہ

ہماری طرح دولت کی پریشانی اُن کا شیوہ اور نہ موت ہی کا
 ڈر اُن کی جانوں کو کھائے اور دھوئیں کو گھلائے جاتا تھا۔
 اُن کی باہمی مروت اور خیرات و سخاوت کا تو کیا کہنا مسلمانوں
 کی سلطنت میں کسی شخص کا پڑوسی بھوک اور موسم کی اذیت
 سے ہلاک نہ ہوتا تھا اُن لوگوں کے پاس کچھ ایسی دولت
 ضرور تھی جس سے یورپ کا دامن خالی ہے۔ بلاشبہ اُن کے
 پاس تمدن کا وہ ساز و سامان نہ تھا جس کی بے پناہ کثرت پر
 مغرب کو ناز ہے ایک مدت کے بعد مجھ پر اس حقیقت کا
 انکشاف ہوا کہ کسی زمانہ میں یورپ کی موجودہ مرفہ الحالی کے
 ساتھ اُن کے ہاں وہ باطنی راحت اور روحانی مسرت بھی
 جمع تھی جس پر مجھے رشک آتا تھا ساہا سال کے مطالعہ اور قریباً
 بیس سال کے غور و خوض کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ
 وہ نصف شریعت کے احکام کو فراموش کر دینے کی پاداش
 میں مادی مرفہ الحالی سے تو محروم ہو چکے ہیں وہ اطمینان قلب
 اور وہ باطنی اور روحانی مسرت آج بھی ہر اُس شخص کے
 حصہ میں آسکتی ہے جو اُن کی طرح بقیہ نصف شریعت
 پر عامل ہو۔

اسباب تنزل

اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں تہذیب اسلامی کے
 تنزل کے اسباب سے بحث کروں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ
 تہذیب اسلامی خلافت عباسیہ کے انحطاط کے بعد ترک کی علاموں
 کی جواں مہمتی سے زندہ رہی۔ ترک جب خلیفہ کی ملازمت میں
 شامل ہوئے تو اُن کی حیثیت علاموں سے زیادہ نہ تھی لیکن
 اُن کے سرداروں نے جلد ہی امیر الامرا اور بعد میں سلطان
 اور ملک کے خطابات حاصل کر لئے۔ دُنیا متعجب ہے کہ
 کس طرح تہذیب اسلامی کی عنان اختیار ایک مہذب قوم
 کے ہاتھ سے نکل کر مقابلہ ایک وحشی قوم کے ہاتھ میں منتقل
 ہو جانے کے باوجود یہ تہذیب صدیوں نہ صرف قائم و بحال
 رہی بلکہ ترقی کرتی گئی۔ لیکن یہ تعجب لاعلمی پر مبنی ہے۔
 ہمارے حیرت دفع ہو جاتی ہے جب ہم یہ جان لیتے ہیں
 کہ یہ نیم وحشی بچے مسلمان تھے۔ اگر وہ کسی وقت خلیفہ کی
 کھلی ہوئی بے حرمتی کا ارتکاب کرتے تھے تو اُن کا مقصد
 منصب خلافت کی تہین نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو صرف اُس

ناکارہ و بدکار انسان سے بد سلوکی کرتے تھے جس کا وجود
 اور عمل ملت اسلامیہ کی مجسم تزییل اور سلطنت اسلامیہ کے لئے
 باعث ننگ و عار تھا۔ علامہ ابن خلدون نے اپنے شہرہ آفاق
 ”مقدمہ“ میں ایک شعر نقل کیا ہے جس کے معنی ہیں کہ
 ”خلیفہ ایک غلام لڑکے اور ایک عورت کے ہاتھ میں گویا پیڑے
 کا طوطا ہے جو کچھ اُسے پڑھایا جاتا ہے وہی دہراتا ہے۔“
 خلیفہ اور خلافت ایک چیز نہ تھے خلیفہ کی بد اعمالیوں اور
 سبکاروں کے باوجود منصب خلافت کی اہمیت ہر
 مسلمان بالخصوص سادہ لوح ترک کی سپاہی کے نزدیک مستحکم و
 محترم تھی۔ تہذیب اسلامی کا ایک دوسرا محافظ علما اسلام
 کا اجماع تھا جس کا ترکی نگران حد درجہ احترام کرتے تھے۔
 حسب ضرورت دنیائے اسلام کی پچاس یونیورسٹیوں کے
 مندوبین ایک کونسل کی صورت میں جمع ہو جاتے تھے آج
 کل کے زمانہ کی طرح اُس وقت کے علما صرف نام کے
 علما ہی نہ ہوتے تھے حقیقت میں اُن کا لقب فقہا ہونا
 چاہیئے۔ لیکن چونکہ فقہ اُس وقت خود ایک ابتدائی حالت
 میں تھی وہ علما ہی کہلاتے تھے۔

اسلامی یونیورسٹیاں

اُس زمانے کی اسلامی یونیورسٹیاں دنیائے علم و اکتشاف کی مسلمہ رہنما تھیں۔ اسلامی یونیورسٹیوں کا نصاب تعلیم ہر قسم کے علوم پر مشتمل تھا ان یونیورسٹیوں نے اُس زمانہ کے حالات کے مطابق اشاعت علوم اور علوم پروری کو حد کمال تک پہنچا دیا۔ بلاشبہ اُس زمانہ کے حالات اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یونیورسٹیاں آج کل کی ہی ترقی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھیں لیکن اس قدر مسلم ہے کہ اسلامی یونیورسٹیاں بلا خوف تردد اپنے زمانہ کی بے نظیر درسگاہیں اور ایسے روشن ترین ادارات تھے جن کا تعلق مذہب سے تھا۔

جرمن پروفیسر جوزف ہیل اپنی مختصر تصنیف ”تہذیب عرب“ میں جس کا مخطوطہ اعرصہ ہوا غذا بخش صاحب نے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے ان یونیورسٹیوں کے متعلق یوں رقم طراز

ہیں: ”ان یونیورسٹیوں میں مذہب کو سب سے بڑا مرتبہ حاصل تھا کیونکہ مذہب ہی نے پہلے پہل اکتساب علوم کی راہیں

کھول دی تھیں۔ معارف قرآن۔ علوم حدیث اور فقہ کو ان
 درسگاہوں میں ایک شان امتیازی حاصل تھی لیکن یہ اسلام
 ہی کا کارنامہ ہے اور یہ فخر مسلمانوں ہی کے لئے مقدر ہو چکا
 تھا کہ اسلامی یونیورسٹیوں نے دوسرے دنیوی علوم کو حقارت
 سے نہ دیکھا اور نہ انہیں ناقابل التفات قرار دے کر رد کر
 دیا۔ بلکہ اسلام نے ان علوم کو اپنی مقدس درسگاہوں یعنی
 مسجدوں میں جو دینیات کے لئے مخصوص تھیں جگہ دی پانچویں
 صدی ہجری تک اسلام کی یونیورسٹی مسجد ہی کے اندر تھی۔
 اور اسلام میں تعلیم دینے کی قطعی آزادی کا یہی ایک سبب
 تھا۔ استاد پر امتحان پاس کرنے یا سند اور سرٹیفکیٹ پیش
 کرنے کی کوئی پابندی نہ تھی۔ جب کوئی شخص کسی مضمون میں
 فضیلت حاصل کر لیتا تو وہ درس دینے کا اہل شمار
 ہوتا تھا۔

اس کے بعد پروفیسر ہیل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح
 معلمین کے درس میں عالم فاضل لوگ بھی معمولی طالب علموں
 کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ بحث مباحثہ کی پوری آزادی
 تھی۔ کوئی شخص جو اپنے بیان کی تائید میں دلائل و شواہد نہ

پیش کر سکتا یا شاگردوں کی پُر زور تنقید کا معقول و قطعی جواب نہ دے سکتا تھا مسجد میں ایک ہی درس کی تکمیل سے پہلے پہلے اس منصب بلند سے دست بردار ہو جاتا تھا۔

اُس زمانہ کی اسلامی یونیورسٹیوں کے اُستاد علم و فن میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے اور انہی مسلمان معلمین کے ذوق و فیض کی بدولت آج مغرب ایک گوارہ علم و فن بنا بیٹھا ہے۔ اُن اُستادوں میں جو ماہرِ کیمیا تھا اُس نے علمِ کیمیا میں نئی سنائی باتوں اور زورِ بیان کو ناقابلِ قبول قرار دیا۔ اُس نے اس امر کو مسلمات میں سے قرار دیا کہ جب تک کسی امر کی تائید میں دلائل پیش نہ کئے جاسکیں اُس کی صحت قابلِ قبول نہیں۔ جب کوئی شخص اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرتا ہے تو ہم اُس کا دعویٰ درست مانتے ہیں۔

اُس زمانہ کے علما مذہبی عقیدوں یا گم کردہ راہ رہنما نہ تھے۔ اُن یونیورسٹیوں کے اساتذہ اپنے زمانہ کے نہایت ہی منور الفکر اور روشن دماغ بزرگ تھے۔ آنحضرت معلّم کی تعلیمات اقدس کی متابعت اور مطابقت میں یہی لوگ عوام کی آسائش و آسودگی کے نگراں تھے اور یہی لوگ قرآن حکیم

کے عطا کئے ہوئے حقوق انسانی سے انحراف و غفلت کی صورت میں خلیفہ کو ٹوک دیتے تھے۔ اسلامی یونیورسٹی کے اساتذہ اور علماء ہی جنوں مذہبی کو سر اٹھانے نہ دیتے تھے۔ مذہبی اختلاف آراء کی صورت میں ظلم و تعزیر کی خواہش کو دبا دیتے اور دوسرے سینکڑوں طریقوں سے اسلامی تہذیب کو انحطاط سے بچاتے تھے۔ انہوں نے ایسے اسلامی تاجداروں کو جو غیر اسلامی جنگوں کو اپنی کشور کشائی کا ذریعہ بناتے تھے۔ مسلمان عوام کو اپنی اعانت کے لئے بلانے سے روکا۔ یہ علماء ایسے بادشاہوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ صرف اپنے زر خرید غلاموں کی مدد سے جنگ کریں اور اسلامی ضابطہ جنگ کی متابعت میں دشمنوں کے کھیتوں کو برباد اور موبی کو ہلاک نہ کریں اور نہ ہی اُن لوگوں سے کوئی تعرض کریں جو اُن کے خلاف جنگ میں حصہ نہ لے رہے ہوں۔ عوام یہ کہ ان علماء کا اس قدر گہرا اثر تھا کہ وہ اُن بادشاہوں تک کو جو شریعت کی خلاف ورزی کی جرأت کرتے تھے مزا دیتے اُن سے کفارہ دلاتے اور انہیں قوبر پر مجبور کرتے تھے۔

چنگیز خاں کے ہلاکت آفریں طوفان نے جہاں ان میں سے اکثر عظیم الشان درس گاہوں کو پیوند خاک کر دیا وہاں اکابر علما کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ یہ المناک واقعہ اُس وقت پیش آیا جب ترک حکمرانوں کا شکر افواج صلیبی کے مقابلہ کے لئے مغرب کی طرف منتقل ہو چکا تھا اور سلطنت کی مشرقی حدود کی حفاظت کا اہتمام کمزور ہو چکا تھا۔ سرحد عبور کر چکنے کے بعد موت و خون کے اس سیلاب کے لئے کوئی روک موجود نہ تھی۔ اس سیلاب بلا کی تباہی نے مسلمانوں کو یاد دلا دیا کہ انہوں نے عالمگیر عسکری تربیت مہیا نہ کرنے میں شریعت کے ایک کھیلے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس احساس کی شدت نے عوام کے دلوں میں اس قدر محکم جگہ حاصل کر لی کہ ہر مسلمان کی عسکری تربیت کی ضرورت ایک فریضہ مذہبی سمجھا جاتا رہا اور یہ احساس کل تک غالب رہا جب ہماری آنکھوں کے سامنے یورپ نے اسلامی سلطنتوں کو پارہ پارہ کر دیا۔

سلطنت اسلامی چنگیز خاں کے حملہ کے بعد پھر زندہ ہوئی اور اُس نے ترقی کی اور یہاں تک ترقی کی کہ یورپ اُس کے

خوف نے پھر ایک مرتبہ لرزدہ بر اندام ہو گیا۔ یورپ کے اس خوف نے پُرانی صلیبی عداوتوں کو نئی صورتوں میں زندہ کیا اور اس طرح زوال اسلام کا ایک ثانوی سبب مہیا کر دیا۔ میں نے یورپ کی اسلام دشمنی کو انحطاط عالم اسلام کا ایک ثانوی سبب قرار دیا ہے کیونکہ مسلمانوں کے انحطاط کے بنیادی سبب کی تلاش تو شریعت یعنی اُن قوانین فطرت میں ہی کرنی چاہیئے جو اقوام و مل کے عروج و زوال کے شارح ہیں۔

علماء کی تنگ نظری

مسلمانوں کی سلطنت اس زمانہ میں ترقی تو بلاشبہ ضرور کر رہی تھی لیکن اس ترقی کا موجب وہ طاقت و قوت تھی جو اُسے ایک زمانہ گذشتہ میں حاصل ہو چکی تھی۔ ایسے علما جن کا عمل، علم حاصل کرو خواہ چین ہی میں ملے، پر تھا اب ناپید ہو چکے تھے۔ ان علماء کرام کی مسند پر اب ایسے لوگ مسلط ہو چکے تھے جو اس پر شکوہ لقب کے طالب اور اُس احترام کے خواہاں تو ضرور تھے لیکن فریضہ تلاش علم کو وہ اُسی اسلام کے اندر ہی

مقید سمجھتے تھے جس کا ایک محدود تصور انہوں نے قائم کر رکھا تھا۔ اُن کی فکر و نظر کی کوتاہیوں و نارسائیوں نے اُس عالمگیر حریت بخش اور ہدایت آموز مذہب اسلام کو ایک ایسا تنگ و محدود مذہب بنا دیا جیسا ہر وہ مذہب لازماً بن جاتا ہے جو انسان اور خدا کے درمیان کسی دوسرے انسان کو بطور واسطہ یا حد فاصل تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ اسلام جس نے دنیا کو آزادی فکر عطا کی وہ اسلام جس نے پادریوں - پڑھتوں اور کاہنوں کی غلامی سے جو خدا اور انسان کے درمیان ایک ناروا روک بنے بیٹھے تھے۔ بنی نوع انسان کو نجات دلائی۔ وہ اسلام جس کی رحمت نے انسان کو انسان کی غلامی سے ہمیشہ کے لئے آزاد کرادیا۔ خدا ہمارے گناہ معاف فرمائے ایسے بر خور غلط علما کی فضیلت کا شکار ہو چکا تھا۔ طبعیات کا ذوق تو پہلے ہی ختم ہو چکا تھا ان بزرگوں نے تمام اُن علوم کو جو غیر مسلموں سے حاصل کئے جا سکتے تھے۔ کافرانہ علوم قرار دے کر اُن کے حصول سے مسلمان کو متنفر کر دیا۔ حالانکہ پہلے مسلمانوں کا عمل علم کی تلاش میں خواہ وہ کافروں کا علم ہی کیوں نہ ہو چین تک سفر کرنے پر تھا۔ اس آئین جہالت

اور علم دشمنی کے ساتھ ساتھ اُن کا غرور و تکبر اور اُن کی خود بینی و خود رائی بڑھتی گئی۔

وہ عیسائی اقوام جنہوں نے مسلمانوں کے ذوق کی پیروی میں سائنس کا مطالعہ شروع کیا مادی ترقیات کے میدان میں اسی طرح دُور نکل گئیں جس طرح اُس زمانہ میں مسلمان مادی ترقیات میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ جب اُنہوں نے شریعت کے اُس حصہ پر عمل کیا جو آزادی فکر کا اعلان عام کرتا اور حصول علم اور کائنات کی تخلیق کے مطالعہ کی ترغیب دیتا ہے۔ عیسائی اقوام نے اس زمانہ میں پادریوں اور تنگ نظر مذہب پرستوں کا جوڑا اپنی گردن سے اتار پھینکا اور آزادی خیال کی نعمت سے بہرہ ور ہوئیں تو اُن کی مادی ترقیات ایسی ہی حیرت انگیز تھیں جیسے پہلے مسلمانوں کی فتوحات اپنی شان و عالمگیری کے لحاظ سے۔

علماء کی شان حق گوئی

میں اس سلسلہ میں اپنی رائے پیش کرنے سے پیشتر اسلام کے عالمگیر تجنیل سے متعلق ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جو

اُس زمانہ سے متعلق ہے جو اسلامی تاریخ میں دورِ ظلمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ کتاب الفخری کے بابِ اول میں موجود ہے جہاں مصنف شریعت اسلامیہ کی رو سے حاکم میں وصف انصاف کی اہمیت سے بحث کرتا ہوا یوں رقم طراز ہے کہ ”جب سلطان ہلاکو نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور بیکار و سبے بس عباسی خلیفہ کی زندگی اُس کے رحم و کرم پر موقوف تھی۔ ہلاکو کے حکم پر تمام علمائے مستنصرین میں جمع ہوئے ہلاکو نے ایک سوال پیش کیا جس کا جواب علما کے ایک فتوے کی صورت میں ہونا تھا اور جس کے جواب پر خلافت کی قسمت کا فیصلہ منحصر تھا۔ سوال تھا کہ ”انہ روئے شریعت ایک نا انصاف مسلمان حکمران بہتر ہے یا ایک کافر مگر عادل حکمران“

علماء حیران تھے کہ کیا جواب دیں۔ رضاء الدین علی ابن طبراس جو اپنے زمانہ کے شہرہ آفاق عالم تھے اُٹھے اور سوال کے پرچے پر جواب لکھا۔ کافر مگر عادل سلطان“ اور اپنے دستخط ثبت کر دیئے۔ دوسرے تمام علما نے یکے بعد دیگرے اسی جواب پر ہر تصدیق ثبت کی۔ سبھی کو اعتراف تھا کہ

درست جواب یہی ہے جب اللہ کے رسولؐ نے اس امر کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے ہاں سب ایک ہی پیمانے سے ماپے جائیں گے تو مسلمان مومن و کافر کے لئے علیحدہ علیحدہ معیار کیونکر روارکھ سکتا تھا۔ خدا کا پیمانہ اور اس کا فیصلہ تمام بنی نوع انسان کے لئے ایک ہی ہے۔ کسی خاص فرقہ یا قوم سے، اسے کوئی خاص محبت نہیں۔ اللہ کے مخصوص بندے وہ ہیں، کوئی ہوں، کہیں ہوں، جو قوانین الہی پر کار بند ہیں۔ مخصوص شعائر کی پابندی یا مخصوص معتقدات معیار نہیں ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی منتر کی طرح دہرائی یا عمل میں لائی جاسکے اور جس کی بنا پر انسان کے گناہ و صل جاتے ہوں۔ معیار عمل ہے۔ فرد و قوم دونوں کے لئے نیک اعمال کا نتیجہ اچھا اور برے اعمال کا نتیجہ برا ہے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے اور اس تعلیم کی راستی اور سچائی اس سے زیادہ پختگی اور سادگی کے ساتھ کبھی بھی نمایاں نہیں ہوئی جیسی تہذیب اسلامی کے عروج و زوال کی تاریخ میں۔

خلافت عثمانیہ اور ترکوں کے کارنامے

آخری عباسی خلیفہ اور اس کے خاندان کا عبرتناک قتل عمل میں آیا اور کچھ عرصہ کے لئے مغل فاتحین نے مغربی ایشیا میں اپنا تسلط جما لیا لیکن ایک نسل سے کم مدت بھی نہ گزرنے پاٹی تھی کہ ایران میں ایسی مشکلات پیش آئیں کہ مغلوں کو واپس لوٹنا پڑا ترک سرداروں نے اپنی ولایات نئے سرے سے سنبھال لیں۔ سلطان قوتیہ نے ان ولایات کو اپنی پہلی سی ماتحت حیثیت میں لانے کی ناکام کوشش کی۔ اس دور میں عثمانی ترک جلوہ گر ہوئے۔

ترکان عثمانی کا عروج جس نے اسلامی سلطنت کو بہ لحاظ وسعت و استحکام بلند ترک دیا خاندان تیموریہ کی تاریخ سے نہایت لطیف مشابہت رکھتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ اپنے عروج کے زمانہ میں شان و عظمت کے اعتبار سے اکبر شاہجہاں اور اورنگ زیب کی سلطنت سے کسی طرح کم نہ تھی اسی دور میں تیسری اسلامی زبان نے جو مکمل طور پر اسلامی ہونے کے باوجود قطعی طور پر ترکی بھی تھی ایک بیش بہا ادب پیدا کیا۔

ترکی ادب اپنی لطافت اور دل افروزی میں اپنی مثال آپ
 ہی ہے۔ ترکی ادب کی بنا ایک دلفریب لیکن مشکل زبان
 پر استوار ہے۔ غالباً ترکی زبان کی یہی مشکل زمانہ حال کے
 مستشرقین کی بے اعتنائی کا موجب ہے۔ عثمانیوں کے دورِ
 عظمت میں مساجد اور محلات کے ایسے ایسے نادر روزگار
 نمونے معرضِ وجود میں آئے جو صدیاں گزر جانے پر آج
 بھی فنِ تعمیرات میں ان کی عظمت و شوکت کی ناقابلِ انکار
 شہادت دیتے ہیں۔

اسی دور میں اسلامی علوم کے ماہرین جو ایک لٹے ہوئے
 کاروانِ علم و فضل کی یادگار تھے۔ سمٹ سمٹ کر بروصہ
 ایڈریا فوٹ اور استنبول پہنچتے رہے۔ یہ تینوں شہر یکے بعد
 دیگرے ترکانِ عثمانی کے پایہ تخت رہے ہیں۔ ترکی سلاطین
 جن میں سے اکثر بلند مرتبہ شاعر اور فنون کے مربی تھے۔
 ان ماہرین کی سرپرستی فرماتے تھے۔

ترکی زبان کی نظم میں میرے لئے ایک خاص کشش و جاذبیت
 ہے ترکی نظم میں قدرتی طور پر الم و گداز کی فراوانی ہے۔ اور
 ایک ایسی قوم کے ادب میں جسے زندگی کے ہر موڑ پر صدیوں

موت کا سامنا رہے اور کس چیز کی تلاش کی جائے لیکن ترکی
 شاعری یا س انگیز نہیں بلکہ ترکی شاعری میں ترکی خصائص قومی
 کی مناسبت سے فطرت کے لئے ایک قابل تعریف ذوق
 نمایاں ہے۔ ترکی ادب کے نمائندہ نمونوں میں چینی
 ادب کی طرف جس سے میں تراجم کی بدولت روشناس ہوا
 ہوں ایک میلان پایا جاتا ہے۔ اگر مجھ سے دریافت کیا جائے
 کہ ترکوں نے تہذیب اسلامی کو کیا تحفہ دیا ہے تو میں کہوں گا
 اپنی خانگی زندگی کی پرمسرت دل آویزی۔ عالمگیر جنگ (اول)
 سے پہلے اُن کی خانگی زندگی میں وہی شرافت اور تمکنت
 پائی جاتی تھی جو ان کی اعظم کاظمی اختیار ہے اور جو ہر اُس
 قوم میں پیدا ہو جاتی ہے جو ہر لمحہ کسی مقصد عزیز کے لئے
 سرکھن رہے اور کون نہیں جانتا کہ ترکوں نے اپنی جانیں
 کس شان بے نیازی سے قربان کیں اور ان کی عورتوں
 نے کس صبر و ہمت سے ماتم کی ان قیامتوں کو برداشت
 کیا۔ اُن کی زندگی کے ہر عمل میں ایک شان اور ایک سلیقہ
 نظر آتا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ہے جس کے نزدیک ترکوں کے
 یہ کمالات بجا طور پر قابل رشک نہ ہوں۔

ترکان عثمانی سب سے اول اور سب سے عمدہ سپاہی
تھے دوسرے درجہ پر وہ شاعری تھے تیسرے درجہ پر وہ
سیاست دان اور چوتھے درجہ پر وہ ریاضیات کے عالم تھے
اگر انہوں نے مذہب کے معاملہ میں دوسروں پر اعتماد کیا
تو اس میں ان کا کچھ قصور نہ تھا۔ مذہب کی زبان عربی تھی
اور اس میں صرف علماء ہی کو دسترس حاصل تھی اگرچہ قرآن کریم
کی ایسی تلاوت بھی جس میں ترجمہ اور مفہوم شامل نہ ہو
باعث خیر و برکت سمجھی جاتی تھی۔ ترک کا پیشہ سپاہ گری تھا
اور اس کا یہ انداز زندگی کے ہر پہلو میں موجود تھا ترک
اپنے روحانی ماہرین پر اسی طرح اعتماد رکھتا تھا جیسے اپنے
فوجی رہنماؤں پر۔

عام ترک دور انحطاط میں بھی عہد عروج کی طرح مطمئن
تھے۔ انحطاط بتدریج اور بغیر محسوس طور پر آتا گیا اور سب
پر یکساں اثر انداز ہوا۔ چونکہ دور انحطاط میں بھی عہد عروج
اقبال کی تمام شوکت و عظمت ایک گونہ کم از کم بظاہر
موجود تھی اس لئے ترکوں کے لئے اپنے انحطاط کا پورا
پورا احساس کسی تازیانہ کا محتاج نہ رہا۔

سلطنت میں ابتدائی اور ثانوی مکاتب بھی موجود تھے اور یونیورسٹیاں بھی قائم تھیں مکاتب کا کمال قرآن کریم کے ترجمہ و مفہوم سے نا آشنا محض تلاوت کے لئے مسلمانوں کو تیار کرنا تھا۔ یونیورسٹیاں فقہانہ مؤثر گائیوں کی رزم گاہیں بن چکی تھیں۔ فقہ کی تعلیم تو بلاشبہ ہر مسلمان کے لئے سود مند تھی لیکن اُس زمانہ کی مروجہ تعلیم نے اُسے محض قاتل فہم و ہوش بنا رکھا تھا۔

عدالت، حفظانِ صحت، پولیس، رفاہ عامہ، محکمے تو سبھی موجود تھے لیکن اُن سے مناسب عمل کی طاقت مفقود ہو چکی تھی۔ ترکوں کو موجودہ زمانہ میں اپنے انحطاط کا اُس وقت علم ہوا جب دولِ یورپ نے ترکی عیسائی رعایا کے لئے بہتر حالات مہیا کرانے کے لئے مداخلت کا آغاز کیا۔ ترکوں کو اپنے عسکری نظام کی فرسودگی اور فرومانگی کا اُس وقت احساس ہوا جب ایک عہدِ حاضر کی آراستہ فوج سے اُن کا آہنا سامنا ہوا۔ ترکوں کے ہوشِ عمل اور اُن کی معاملہ فہمی کا ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ترکوں نے اس احساسِ انحطاط کے بعد اُس کی

تلافی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔

اسلام کے دورِ انحطاط میں ترک اگر نادان رہتا تھا تو
اجپائے ملت کی کشمکش میں اُس کی حیثیت ایک دانائے راز
رہتا کی ہے۔ گزشتہ نصف صدی کا ترکی ادب پرانے ترکی
ادب سے بے حد مختلف ہے ادب جدید میں اگر ایک
طرف نامق کمال اور اکرم کے وجد انگیز نعمات وطن پرستی
کے جذبات ابھارتے ہیں تو دوسری طرف پرنس سعد حلیم پاشا
مرحوم کی تصنیف و اسلام شائق، یعنی اسلامی بنالو، بھی نظر
آتی ہے۔ جس میں اصولِ شریعت کو عہدِ حاضر کی زبان اور
ضرورت کے سانچے میں ڈھال کر دکھایا گیا ہے۔ سعد حلیم
کی تشریح و توضیح ملاؤں کے مسلک سے الگ ہے ترکی
کا ادبِ حاضر ترقی پسند اور رہتا ہے۔ یہ ادب باوجود اُن
صبر آزما اور قیامت خیز ہنگاموں اور کشمکشوں کے جن
سے ترکوں اور اُن کی اسلامی سلطنت کو گزرنا پڑا ہے
مستقبل کے لئے سراپا ایک پیامِ امید ہے۔

مردانِ غازی کا شمار وہاں آج بھی ابطال میں ہے اور
شہادت آج بھی کلیدِ جنت شمار ہوتی ہے لیکن ترکی میں

آج جس جہاد کا پرچا ہے وہ ایک جاں بہ لب سلطنت کے
بقا کے لئے نہیں بلکہ وہ حریت، ترقی، اخوت اور متابعت
الہی کا جہاد ہے۔

ترکی کا انقلاب اسلام کے احیائے جدید کا ایک ویباچہ
تھا جس کے مسرت آمیز آثار و نیائے اسلام کے گوشے
گوشے میں جلوہ ریز ہیں۔ اب ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ
اسلام کے انحطاط کا سبب ایک دشمن علم اور محروم فہم و
فراست ملائیت تھی۔

مسلمانوں کو تلاش علم کے لئے نکلنا چاہیے خواہ چین
تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ نخل اسلام اپنی شادابی اور
برومندی کے لئے علم و روشنی کا طالب ہے جہالت اور
ظلمت اُس کے لئے طوفانِ موت ہے۔

خطبہ سوم اخوت

میرا کلمہ کا موضوع اخوت اسلامی ہے اور میں اس پر
بھینیت ایک آئین اور نصب العین کے اپنے خیالات پیش
کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے آغاز ہی میں میں قرآن کریم
سے اُن سینکڑوں اقتباسات سے جو اس سلسلہ میں پیش
کئے جا سکتے ہیں صرف ایک ہی حوالہ پر اکتفا کروں گا۔
یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ حق تقاتمہ ولا
تموتن الا و انتم مسلمون واعتصموا بحبل

اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمة اللہ علیکم
 اذکنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم
 بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرة من
 النار فانقذکم منها کذا لک یمین اللہ لکم
 آیاتہ لعلکم تهتدون ۔

ترجمہ : اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ کے ساتھ
 اپنے فرائض کا پورا پورا خیال رکھو اور نہ مرو مگر اس حال
 میں کہ تم مسلم ہو۔ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوط
 پکڑو اور آپس میں جدا نہ ہو۔ اپنے اُپر اللہ کی مہربانی
 کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں کو جوڑا
 اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ تم آگ
 کے گڑھے کے کنارے تھے اس نے تم کو اس سے بچایا۔
 اس طرح اللہ تم کو اپنی آیات کھول کر بتاتا ہے تاکہ
 تم ہدایت پاؤ۔

قرآن کریم کی ان دو آیات میں ایک طرف تو ظہورِ
 اسلام کے فیض سے چند ہی مہینوں میں جو ترقی ہوئی اس
 کی یاد تازہ کرائی گئی ہے اور دوسری طرف تمام مسلمانوں

کے نام ایک حکم ہے کہ جبل اللہ یعنی شریعت کو تقاضے ہوئے ترقی کے اس راستے پر چلے رہیں اور پھر کبھی اس ناپاک صورتِ حال کے معرضِ وجود میں آنے کو ناممکن بنا دیں جس نے عرب میں قبائل اور جماعتوں کی باہمی خانہ جنگیوں کے ہاتھوں تہذیب انسانی کی مکمل تباہی کا سامان پیدا کر دیا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 ”مسلمان ایک دیوار ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو سہارا دیئے ہوئے ہے۔ ملتِ اسلامیہ ایک جسم واحد ہے اگر اس جسم کی آنکھ کو تکلیف ہو یا اس کے تلوے میں کانٹے کی خلش محسوس ہو تو تمام بدن کا درد رنج اور بیتابی و اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ایک امر لازمی و لا بدی ہے۔“

حجۃ الوداع

آنحضرت صلعم نے حجۃ الوداع پر جبل عرفات میں جہاں وہ لوگ کثرت سے جمع تھے جو چند ماہ یا چند سال قبل ایسی بُت پرستی میں مبتلا تھے جس نے اُن کے

کون

نمیروں کو مردہ کر دیا تھا۔ فرمایا:-

”اے لوگو میری بات خوب سن لو اور سمجھ لو کیونکہ میں
نہیں جانتا کہ اس کے بعد پھر بھی کبھی اس موت اور اس
نقام پر میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ آپس میں ایک
دوسرے کے لئے تمہاری جان تمہارا مال اور تمہاری آبرو اسی
طرح لائق احترام ہے۔ جس طرح یہ دن یہ پہلے اور یہ شہر
محترم ہے یاد رکھو تمہیں خداوند تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو کر
اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی“

”خدا نے ہر حق دار کو وراثت کی رو سے اس کا حق
دے دیا۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔
لڑکا اُس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا۔ زنا کار کے لئے
پتھر ہے اور اُن کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔

جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب سے
ہونے کا دعویٰ کرے جو غلام اپنے مولیٰ کے سوا کسی دوسری
طرف اپنی نسبت کرے اس پر خدا اور اُس کے فرشتوں
اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت ہوگی“

۔ اے لوگو تمہاری بیویوں پر تمہارے اور بیویوں کے

تم پر حقوق ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق انہیں اچھا کھلاؤ۔ پہنا
 اور اُن سے لطف۔ مروت اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔
 کیونکہ وہ خدا کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہیں اور
 اُن کے حکم سے تم پر حلال کی گئی ہیں خدا کی مقرر کی ہوئی
 حدود کا احترام کرو اور اُن سے تجاوز مت کرو۔
 وہ سود باطل قرار دیا جاتا ہے۔ مقروض صرف اصل زر
 ہی واپس کرے گا اور میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس
 بن عبدالمطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ تمہارے غلام
 تمہارے غلام! اُن کو وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ اور وہی
 پہناؤ جو خود پہنو۔ اگر اُن سے ایسا قصور سرزد ہو جو
 تم معاف نہیں کر سکتے تو اُن کو علیحدہ کر دو کیونکہ وہ بھی
 تمہارے ہی خدا کے بندے ہیں اُن سے بد سلوکی ہرگز
 مت کرو۔ جاہلیت کے تمام خون یعنی انتقام خون باطل
 کر دیئے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی
 طرف سے ربیعہ بن الحراث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں
 اسے لوگوں کو خوب سن لو اور سمجھ لو کہ مسلمان آپس میں بھائی
 بھائی ہیں۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت

حاصل نہیں۔ تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا۔ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں کسی شخص کو دوسرے کا حق غصب نہ کرنا چاہیئے اپنے آپ کو نا انصافی میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھو۔

”جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام اُن تک پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں۔“

اس خطبہ کے اختتام پر حضور سرور کائناتؐ نے اُن کثیر التعداد اشخاص کے جوش عقیدت سے مسرور ہوتے ہوئے جو چند سال یا چند ماہ پہلے دشمنان اسلام تھے باوازا بلند فرمایا :-

”اے خدا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور اپنی امانت ادا کر دی۔ اس ارشاد کے جواب میں ہزار ہا صدائیں بلند ہوئیں : ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا۔“ حضورؐ نے فرمایا : ”اے خدا گواہ رہو!“

حضور نبی کریمؐ نے کبھی اصولوں کی محض تعلیم و تلقین پر ہی اکتفا نہیں فرمایا۔ بلکہ حضورؐ نے ہمیشہ اپنی تعلیم پر عامل ہو کر نمونہ دکھایا۔ اگرچہ آنحضرت صلم حقیقت میں عرب کی

شہنشاہی حاصل فرما چکے تھے لیکن اس پر بھی حضورؐ نے نہ کسی مسند شاہی کو زینت بخشی اور نہ ہی کوئی فرامین شاہی صادر فرمائے۔ حضورؐ اپنی ملت کے ایک فرد تھے اور حضورؐ کی رہنمائی نہ حیثیت ایک ایسے امام کی سی تھی جو اپنی تعلیمات کی پیروی میں خود سب سے پہلے مثال پیش فرمائے جب حضورؐ نے اخوت اسلامی کا اعلان فرمایا تو اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ نہیں فرمایا۔ آنحضرتؐ صلعم سب مسلمانوں کے بڑے بھائی تھے اور ہیں۔ غرض رسول اکرمؐ تعلیمات اسلامی کا پیکر مجسم تھے۔

اخوت سے متعلق مسلمانوں کو کسی دوسرے مذہب عقیدہ یا قوم سے کسی قسم کی عذر خواہی یا شرمندگی کی ضرورت نہیں۔ مسلمان آج اس گمے گزرے زمانہ میں بھی اخوت سے متعلق اپنے کمالات اور کارنامے نمونہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے پیرو بوبیت الہی اور اخوت کا اعلان تو ضرور کرتے ہیں لیکن ان کا اعلان و اعتقاد ایک مبتلائے کشمکش دنیا کے لئے کبھی کسی عملی افادیت کا موجب نہیں ہوا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دوسری قوموں کے اس

نتہائے نظر نے تثبیتی اور سسکتی دنیا کی عملی امداد سے اس
 درجہ ظالمانہ بے اعتنائی برقی ہے کہ اس اسیر رنج و غم
 نعلت کڈہ انسانی نے مذہب کو ایک ظلم و جبر سمجھتے
 ہوئے خود مذہب ہی کے خلاف ظلم بغاوت بلند کر دیا
 ہے اور اپنا عقیدہ ان انسانیت پرست کلیات پر محکم
 کر لیا ہے جو ایک غلط مماثلت کو بنا پر مذہب نہیں
 کفر و الحاد سے وابستہ ہیں۔ ان نئے بتوں کو دنیا نے
 "آزادی، مساوات اور اخوت" کے دل فریب ناموں
 سے یاد کیا ہے اور انسانیت کا دل مار کس کے مادی
 عیض کا شکار ہو گئی ہے۔

آزادی، مساوات اور اخوت، ان میں سے کون سی
 چیز قابل عمل ہے۔ انسانی سوسائٹی میں آزادی اور مساوات
 ہمیشہ محض اضافی حقیقتیں رہیں گی۔ کیونکہ ان کا مکمل طور
 پر ظور پذیر ہونا ناممکن ہے۔ کسی فرد یا کسی قوم کی
 آزادی ہمساہ افراد و اقوام کی آزادی سے محدود رہیگی۔
 آزادی و مساوات کے مفہوم کا تعین بھی حد و وجہ و شوار

اخوت اسلامی

انسانی حقوق کو سوسائٹی میں انسانوں کے وجود سے
 علیحدہ کوئی چیز تسلیم کر لینا اسلامی نقطہ نظر سے تو ایک
 نامعقول سی بات نظر آتی ہے۔ حقوق انسان ماں کے
 پیٹ سے ساتھ نہیں لاتا۔ انسان عطیات اور ایک شعور
 فطری ساتھ لاتا ہے۔ سوسائٹی میں حقوق عطیات کے
 استعمال اور خواہشات کے دبانے سے پیدا ہوتے اور
 فرائض کی نسبت سے متعین ہوتے ہیں خارج میں اُن کا
 کوئی وجود نہیں تمام انسانوں کے لئے ہر قسم کی مکمل
 مساوات کا مطالبہ وہ وجہ نامعقول ہے اور اس پر
 عمل درآمد کا اہتمام انسانیت کو مفلوج کر دینے کی کوشش
 ہے تمام افراد کے لئے ہر قسم کی مکمل مساوات کا مطالبہ
 ایک ایسا مطالبہ ہے جس کی وسعت و نوعیت کے
 متعلق ایسا اختلاف رائے ہے جس پر دنیا بھر میں نزاع
 ہی نہیں جنگ و جدل کے لئے آمادہ ہے اگر ایک شخص
 اپنے مہتمائے آزادی کی تصویر برطانوی دستور میں دیکھتا ہے

تو دوسرے کو آزادی کی دیوی کے درشن نظام سویت یعنی
 دستور روسیہ کے سوائے کہیں نصیب نہیں ہوتے۔
 آج آزادی اور مساوات کے لئے ایک عالمگیر جنگ پیا
 ہے جس کی گرم جوشی و انہماک میں اخوت کو اس درجہ
 فراموش کیا جا رہا ہے کہ وہ مفقود و نابود ہو رہی ہے۔
 حالانکہ اخوت اُس وقت بہ آسانی حاصل کی جاسکتی ہے۔
 جب نیک نیتی اور خیراندیشی سے ایک مقابلہ قوانین
 کو مذہبی پابندی کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لیا جاوے۔
 لیکن اگر آپ کو اخوت کے عملی وجود کی تلاش ہے
 تو نہ ہی گزشتہ تاریخ عالم میں اُس کی کوئی مثال
 ملے گی اور نہ ہی موجودہ دنیا میں یہ لفظ آپ کو
 کہیں شرمندہ معنی نظر آئے گا۔ اگر دنیا نے دولت
 اخوت کو کبھی کہیں پایا ہے تو دامن اسلام ہی میں
 پایا ہے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر انسان اس نتیجہ
 پر پہنچا ہے کہ انسانی برادری کی صورت میں کسی جمہوریت
 کا قیام الہیت کے اقرار و اعتراف کے بغیر ناممکن
 ہے۔ بنی ناصری نے انسانی برادری کا ایک نصب العین

پیش کیا جس کی بنیاد عملاً اُس الہیت پر ہے جو یہودیوں
 میں رائج تھی۔ لہذا اس پر کبھی عمل نہیں ہوا کیونکہ
 الہیت عیسائیت میں سوسائٹی کی بنیاد تو کیا کبھی
 نظام حکومت تک کی بنا نہیں بنی۔ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ عالم میں سب سے پہلے
 نہ صرف انسانی برادری کا اعلان ہی فرمایا بلکہ اُس پر
 سوسائٹی کی بنا استوار کی اور اُسے ایک بنیادی اور
 عملی قانون زندگی کا مرتبہ بخشا۔ حقیقی انسانی ترقی کی
 بنیاد اخوت ہی ہے اور اسلام کے تمام قواعد کا
 میلان اسی ہی کی طرف ہے۔ معاشرتی تفریق قائم رہی
 اور انفرادی آزادی پر وہ پابندیاں بھی قائم ہیں جن
 کا وجود ایک منظم جماعت میں لازمی ہے۔ لیکن
 اسلام نے افراد اور اقوام میں سیرت، مرتبہ، دولت
 اسقامت و اختیار کے گونا گوں اختلافات کے باوجود
 مستقل باہمی برادرانہ تعلقات قائم کر دیئے۔ حضور کا
 ارشاد ہے: ”جو غلام نماز پڑھتے ہیں تمہارے بھائی
 ہیں“ اور یہ کوئی نہ بانی جمع خوج نہ تھا۔ غلاموں کے

ساتھ مسلمانوں نے فی الحقیقت مجاہدوں کا سا سلوک کیا۔
 اقوام عالم کے باہمی ارتباط سے بھی ایک اسلامی برادری
 اور ملت پیدا ہوئی جو بفضلِ خدا آج بھی موجود ہے۔
 آنحضرت صلعم نے مسلمان اقوام کے دلوں سے جارحانہ
 قومیت کے جذبات کو اپنے اس ارشادِ قدسی سے
 مٹا دیا کہ ”وہ ہم میں سے نہیں جو ظلم میں اپنے قبیلے
 کا ساتھ دیتا ہے اور وہ ہم میں سے نہیں جو دوسروں
 کو ظلم میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے وہ ہم میں
 سے نہیں جو اپنے قبیلے کی ظلم میں اعانت کر رہا ہو
 اور موت اُس کو آن سے“

اسلام نے ایک ایسی عالمگیر ملت کی بنا استوار
کی جس کی وجہ سے محدود و فرد تر قومیت کا نشہ
مسلمانوں کے اندر سے کا فور ہو گیا اور جس کی بدولت
اپنے ملک کے لئے حق و ناحق کی خاطر جنگ آزما
ہونا، انہیں عہدِ جاہلیت کی ایک دیوانگی نظر آنے
لگا۔ حضور نبی کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”راستی
پر عمل کرنے والا جنتی ناراستی پر عمل کرنے والے

قرشی سے فرماں روائی کا زیادہ حق دار ہے "نسب، دولت اور قوت کے مقابلہ میں خدمتِ ملت اور خدمتِ خلق کو قوم کی طرف سے عزت و احترام کا معیار قرار دیا گیا۔

ارشادِ قدسی ہے: "دوسروں سے ایسا ہی سلوک کرو جیسے سلوک کی تم اُن سے توقع رکھتے ہو" احمق اشخاص کو اس اصول کی راستی اور صداقت کا کس طرح قائل کیا جاسکتا ہے۔ بہت سے اشخاص اس نوعیت کی معاشرتی صداقتوں کو ذاتی مفاد کی بنا پر سمجھنے سے قطعاً عاری ہوتے ہیں۔ الّا اس صورت میں کہ اُن پر وہ کیفیت طاری ہو سکے جو اُن کے ظلم کی وجہ سے دوسروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے اسلام نے قانونِ قصاص کو استوار کیا جسے بعض لوگ بعض اعتبارات سے ظالمانہ سمجھتے ہیں۔ اصولِ قصاص جیسی کہ مسلمانوں کو اس کی تعلیم دی گئی ہے ظالمانہ نہیں کیونکہ انہیں زیادتی یا قصاص کو نوعیتِ جرم سے بڑھا لینے کی شدید ممانعت ہے۔

مسلمانوں کو تعزیر کو معیاری بنانے یعنی دوسروں کو
ڈرانے اور عبرت دلانے کے لئے کسی مجرم کو اس
کے جرم کی نسبت سے زیادہ سزا دینے کی ممانعت
ہے "تم پر حیف ہے اگر تم ایک جنگلی کتے کو بھی
عبرت ناک یا معیاری سزا دو" قصاص میں بے لاگ
انصاف ہی سزا کی ایک مثال ہے جو بنی نوع انسان
کے لئے ایک حقیقی قدر و قیمت کی حامل ہے۔

احکام الہی جیسے کہ وہ قرآن کریم میں درج ہیں
صرف اس اصول کی توضیح و تفسیر ہیں کہ "دوسروں کے
ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے
کریں" یہ اصول تعلیم اسلامی نے اس قدر صاف و
واضح بنا دیا اور اس طرح مدون کر دیا ہے کہ افراد
اور جماعات کو مختلف حالات میں اس پر عمل پیرا ہونے
کی ضرورت اور طریق سے متعلق کوئی شبہ باقی نہیں
رہ جاتا۔

رہنما

رہنما جماعتی مفادات کے لئے پیامِ ہلاکت اور جذبہ

اخوت و مروت کے لئے پیغامِ موت ہے۔ کسی بھائی
کی مصیبت اور مجبوری پر اپنی ترقی کی بنا قائم کرنا
اخلاقِ اعلیٰ کی دنیا میں تو کمینگی ہی کہلاتی ہے اس لئے
ارشاد فرمایا گیا ہے :-

يَحْتَهِى اللّٰهُ الرُّبُوٰا وَبِرِّى الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ
لَا يَحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيمٍ -

ترجمہ - اللہ سوو کو ٹاتا اور صدقات کو بار آور بتاتا ہے
اللہ کسی نا شکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔

دولت کا بخیل کی طرح سمیٹتے ہی چلا جانا اور خزانے
کے سانپ کی طرح اُس پر بیٹھ جانا بنی نوع انسان
کے خلاف ایک ظلمِ عظیم ہے اس لئے مسلمان کو
اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دولت کے خرچ کرنے
کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اپنی ضروریات سے جو کچھ
ڈانڈ بچے وہ اُسے صرف کر ڈالے۔ میں نے ربوا
کے متعلق جس آیت کا حوالہ دیا اُس میں ایک حقیقت
مستور ہے جو اکثر لوگوں کی نظر سے آج بھی پوشیدہ
ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ حصولِ دولت کے

لئے تنگ و دو انسانی مسرت و تہذیب کو بڑھاتی ہے
 اور تہذیب و مسرت کا حصول صرف دولت کی
 مناسب گردش یعنی افراد کی حرص و ہوا کو کم کرنے
 اور اُن کے جذبہ فیاضی کو بروئے کار لانے سے
 ممکن ہو سکتا ہے دوسروں کا تو کیا ذکر خود مسلمانوں
 میں آج بہت سے لوگ حرمتِ سود کو ایک
 دقیانوسی قانون بتاتے ہیں ایسے لوگوں نے عہدِ
 حاضر کے طعرات اور شان و شوکت کو حقیقت میں
 نگاہوں سے نہیں دیکھا عہدِ حاضر کی کاروباری زندگی
 کے بہت سے طریقے جن کو اسلام ناپوا سمجھتا ہے۔
 سود کے مقابلے میں جس کی مذمت ہر معقول و شائستہ
 انسان کرتا ہے بے ضرر معلوم ہوتے ہیں۔ دہوا کے
 بدل کے طور پر تو موجودہ نظام مالیات نہایت
 غنیمت نظر آتا ہے لیکن اس کا معاشرتی اثر ہمیشہ
 جذبہ مروت و انسانیت کے خلاف رہا ہے۔
 آج سوشلزم۔ کمیونزم اور سینڈیکلزم سوسائٹی کے
 سرمایہ دارانہ نظام کی بربادی پر جسے مشکل سے ایک

صدی زندگی نصیب ہوئی ہے کیوں آمادہ ہیں ؟
 اس کی کیا وجہ ہے کہ جب دوس میں بولشویکوں
 کو اقتدار حاصل ہوا تو ان کا سب سے پہلا کام
 سود کی ممانعت تھی ؟ سود کی ممانعت ہر نوعیت
 کی اشتراکیت کے نظام میں کیوں شامل ہے ؟ اس
 لئے کہ سود سرکاری دارانہ نظام زندگی کی بنیاد ہے
 اور سود کو ناجائز قرار دینے والوں کی رائے
 میں سود ہی تمام معاشرتی بُدائیوں، مظالم اور
 نا انصافیوں کی بنیاد ہے۔ شریعت اسلامیہ نے
 سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ یہ
 امر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیئے کہ قرآن کریم نے جس
 قسم کی تجارت کو جائز و حلال قرار دیا ہے وہ
 آج کل کی بے پناہ منافع اندوختی کی تجارت نہیں
 جس کا حصہ غالب میری نظر میں ربوہ سے مختلف
 نہیں کیونکہ اس تجارت کو بھی عوام کی بیچارگی اور
 بے بسی سے فروغ حاصل ہوتا ہے۔

دولت کا حصول اور مصرف

شراب نوشی ایک معاشرتی گناہ اور جوتا ایک عیب ہے، منشیات کا استعمال ممنوع ہے۔ اسی طرح وہ کھیلیں جن میں کامیابی کا انحصار محض اتفاق پر ہو ممنوع ہیں۔ اسلام نے شخصی ملک کی اجازت ضروری ہے اور اُسے خوب محکم بنایا ہے۔ لیکن اس نظریہ کو کہ جائداد محض فرد ہی کی ملک ہے اور اُسے جیسا چاہے خرچ کر سکتا ہے اور وصیت کے ذریعہ جیسے چاہے دے سکتا ہے ایک معاشرتی گناہ سمجھتے ہوئے مردود قرار دیا گیا ہے مال و دولت خدا کی طرف سے ایک امانت ہے اور شریعت کی صاف اور واضح شرائط کے ماتحت انسان اُس کا حامل ہے۔ مسلمان کی آمدنی کا ایک خاص حصہ غریبوں اور محتاجوں کا حق ہے اور اس کا ایک خاص حصہ سالانہ نذرِ ملت ہونا چاہیئے۔ جب کوئی مسلمان صاحبِ جائداد جنت کو سدھارے تو اُس کی جائداد

خاص نسبت سے رشتہ داروں کے وسیع حلقہ میں تقسیم ہونی چاہیئے۔ مسلمان کے مال و دولت میں مردوں اور عورتوں کے خاص خاص حصے معین کر دیئے گئے ہیں۔

اخوت اسلامی اور انسانی برادری

جاردانہ قومیت کا تخیل نوع انسان کے حق میں زہر قاتل ہے اس لئے اسلام نے اس جذبہ کو مٹا دیا ہے۔ اخوت اسلامی نے نسل و رنگ کے امتیازات یکسر مٹا دیئے اور آئین اخوت نے جماعتوں کے اختلافات کو دور کر کے انسانوں کے درمیان اخوت و ملت اور نفرت کے جذبات کا قلع قمع کر دیا ہے۔ پیشوں کا اختلاف البتہ لازماً قائم رہتا ہے۔

تہذیب اسلامی ایک نظام کامل ہے جو انسانی خیال و عمل کے ہر میدان پر حاوی اور مادیات اور روحانیات پر برابر مسلط ہے یہ نظام تاریخ عالم میں زیر عمل رہ کر علیم النظیر کامیابی و کامرانی حاصل کر

چکا ہے۔

میں نے اپنے گزشتہ خطبہ میں تہذیب اسلامی کے
 انحطاط کی تاریخ دہراتے ہوئے شریعت کے بعض
 احکام کی خلاف ورزی کو اس کا سبب قرار دیا تھا۔
 نظام اسلامی آج کہیں زیر عمل نہیں لیکن اس گئے
 گزے زمانے میں بھی کم از کم اخوت کے اعتبار سے
 تو مسلمان دوسری اقوام عالم سے آج بھی اتنے ہی آگے
 ہیں جن قدر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر ثانی،
 ہارون الرشید، صلاح الدین یا سلیمان کے زمانے میں
 تھے اسلام نے تاریخ عالم میں ہر نوعیت اور ہر حیثیت
 کے انسانوں کی جن کا تعلق مختلف جماعتوں اور قوموں
 سے تھا اور ہے ایک ایسی ملت واحدہ پیدا کر دکھائی
 ہے جس کے رشتہ موت و محبت اور نسبت یگانگت
 کو مخالف افواج کے حملے اور سیاست کی عیادانہ اور
 شاطرانہ چالیں گزند نہیں پہنچا سکیں۔ جمعیتہ الاقوام مختلف
 اقوام کے باہمی اتفاق و اتحاد کی خاطر ایک بین الاقوامی
 امن و ترقی کا نظام استوار کرنے کی خاطر معرض وجود

میں آئی لیکن یہ تو اُس مقصد بلند کا ایک نہایت ہی
 حقیر منظر ہے جو اسلام نے عالم انسانیت کے روبرو
 عالم اسلام کے عمل سے پیش کر دیا۔ جمعیت اقوام کو
 طرح طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے۔ جمعیت یا لیگ
 ظالمانہ یا جارحانہ قومیت اور سامراج کے اصولوں کو
 تسلیم کرتی ہے۔ لیگ کی تشکیل میں اُن قوموں نے
 حصہ لیا ہے جو ایسے انسانیت سوز اصولوں کی حامی
 اور پرستار ہیں اس لئے یہ امید کہ لیگ ان اصولوں
 کو مانتے ہوئے موجودہ مشکلات کے باوجود انسانی دکھ
 کا کوئی مداوا پیش کر سکے گی ایک خوش فہمی سے زیادہ
 جہنیت نہیں رکھتی۔ انسانی مصائب کا حل تو اس اصول
 کا عملی اعتراف ہی ہے کہ اقوام کو افراد کے سے
 حقوق حاصل ہیں اور ان کے لئے وہی اخلاقی معیار اور
 قوانین ہیں جن پر افراد کو مایا جاتا ہے۔ لیگ آف نیشنز
 کا منہاسے نظر اور مقصد اخوت اسلامی کا سا نظام
 ہونا چاہیئے۔ کیونکہ ملت اسلامیہ میں دلوں کا اتحاد موجود
 ہے کون نہیں جانتا کہ دُنیا کے اسلام کی سیاسی بے بسی

اور پراگندگی کے باوجود مسلمانانِ عالم کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں اخوتِ اسلامی کے اسی نظارہ سے بیتاب ہو کر ہی تو بعض لوگ چلا اٹھتے ہیں کہ مسلمان قومیت پرستی کی لاف زنی کے باوجود وطن پرستی کے جذبہ سے عادی ہیں اُن میں تو جوش مذہبی کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے۔ یہ بد نصیب لوگ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے بلند ترین اور بدترین بین الاقوامی اصولوں کو خیر باد کہہ کر جارحانہ قومیت کو اختیار کر لیں۔ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں نے کبھی ایسا کیا تو وہ قرآن کریم کے الفاظ میں "بہترین چیز کے عوض بدترین چیز لیں گے" جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ اسلام نے ان مسائل کے حل میں یورپ کو اپنے ظہور سے آج تک اپنی گردن تک کو پھینچنے نہیں دیا۔

اخوتِ اسلامی کا قیام اور اُس کی ہمہ گیریاں چند اصولوں پر مبنی ہیں یہ ایک ایسا بے نظیر جذبہ ہے جس نے گورے اور کالے اور سرخ و سیاہ کو مکمل اتحاد اور مساوات کی دولت بخشی ہے۔ اسی جذبہ نے

غریب و امیر، نادار و نادر و آزاد اور غلام اور حاکم و
محکوم کے مطالبات کو باہم ایک ربط دے دیا ہے۔

✓ نماز اور حج

اخوت اسلامی کا ایک عملی مظاہرہ تو ہمداری نماز
باجماعت ہے جس میں روزانہ اور ہفتہ میں ایک مرتبہ
زیادہ بڑے پیمانہ پر مسلمان جمع ہوتے ہیں جہاں ایک
ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز کا دل افزوں
نظارہ دنیا کو ورطہ ہجرت میں ڈال دیتا ہے۔ نماز میں
امامت دولت اور منصب و جاہ کو نصیب نہیں ہوتی
بلکہ تقویٰ، پرہیزگاری اور علم کے حصہ میں آتی ہے۔
حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس پر اس عیش و
عشرت کے زمانے کو اسلام کی پستی کی پھلتی موجدیتی ہے
حج میں شاہ و گدا، امیر و فقیر اور آقا اور غلام سبھی
ایک مٹے لباس میں ٹھوس ہوتے ہیں اور ایک ہی
طریق پر ایک ہی قسم کے شعائر ادا کرتے ہیں۔ ان
میں ایسی قطعی مساوات پائی جاتی ہے جو موت شاہ و گدا

کے درمیان قائم کر دیتی ہے۔ ہر صاحب استطاعت
مسلمان پر کم از کم ایک حج واجب ہے۔ حج کی تیاری
میں مسلمان وصیت کرتا ہے۔ گھر بار چھوڑتا اور کاروبار
سے منہ موڑ لیتا ہے۔ طویل اور صبر آزما سفر پر بغیر
کسی نفع و نیاوی کے خیال کے چل کھڑا ہوتا ہے۔ وائے
ناوانی! دنیا میں کتنے ہی لوگ اس سفر کو جو مسلمان کے
لئے ہزاروں سعادتوں اور برکتوں کا سرمایہ وار ہے
ایک فعل عبث سمجھتے ہیں۔

روزہ

رمضان المبارک مہینہ بھر کی ایک سالانہ تقریبِ تربیت
ہے جس میں جو بیمار یا مسافر نہ ہو سحر سے شام تک
پورا پورا روزہ رکھتا ہے۔ روزہ شاہِ دگدا، غلام و آقا
بندہ و آزاد سبھی پر فرض ہے۔ آج اس مہذب دنیا
میں ان لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو روزہ کو رنغِ روزِ بالہ
ایک فعل عبث کہتے اور سمجھتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص جو
انسانی زندگی کے نشیب و فراز پر ذرہ برابر نظر رکھتا

ہے اور یہ جانتا ہے کہ مصائب کا مروانہ وار مقابلہ کرنے کے لئے کس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے ایک لمحہ کے لئے بھی روزہ کی افادیت پر شبہ نہیں کر سکتا ہر شخص کو زندگی کی جدوجہد میں وقت آن پڑے پر سپاہی کا انداز اختیار کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔ بالخصوص اُن لوگوں کو جو بنی نوع انسان کی ترقی کے اصولوں کی خاطر مکر بستہ ہونا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ تمام ہنگامی قانونِ حضورِ رسول اکرمؐ کے اس ارشاد ”موتوا قبل ان تموتوا“ یعنی ”موت سے پہلے مر جاؤ“ کی ایک عملی تفسیر ہیں اور حقیقت میں خود اسلامِ رضا الہی پر جیسا کہ وہ قرآنِ کریم میں وحی اور کائنات میں ظاہر کی گئی ہے انسانی ارادہ اور رائے کی قربانی کا نام ہے۔ نماز کو دیکھئے۔ مصلیٰ قبر کے مشابہ ہے۔ رکوع اللہ کی شہنشاہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ سجدہ اشارۃً ایک موت ہے جس کے معنی قیامت کے روز خداوند تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔

گھنٹی

رمضان المبارک میں مسلمان کی زندگی میں ایک انقلاب
 آ جاتا ہے۔ شام کی اذان تک امیر و غریب سبھی بھوک
 کی سختیاں سہتے ہیں اور جب اذان اس امر کی اجازت
 دیتی ہے تو مسلمان بادشاہ بھی پانی کا ایک گلاس
 الحمد للہ پکار کر شکرِ نعمت کے احساس و اقرار سے
 پیتا ہے۔ حج پر مسلمان گویا ایک طرح سفرِ آخرت
 کے لئے نکر بستہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا کاروبار چھوڑ دیتا
 ہے اپنے قرض چکا دیتا ہے۔ اپنی وصیت کرتا اور
 دنیا کے دھندوں سے سخبات پا کر گھر سے نکل کھڑا
 ہوتا ہے۔ زندگی اپنے تمام ہنگاموں اور دل آویزیوں
 کے ساتھ بنی نوع انسان میں عداوت اور رقابت
 پیدا کرتی ہے موت ادنیٰ و اعلیٰ اور شاہ و گدا کا
 فرق مٹا کر سب کو ایک کر دیتی ہے۔ موت ہم
 سب کے لئے اعلان ہے کہ اللہ کے حضور ہم سب
 برابر ہیں۔ ہمارا غرور، ہماری دولت و قوت اور
 شوکت و عظمت غرض وہ تمام چیزیں جو زندگی میں
 انسانوں کے لئے وجہ امتیاز بنی جوتی ہیں قبر کی سرحد

پہ ختم ہو جاتی ہیں۔

ایں ہمہ بیچ اہست چوں می بگذرد

تخت و تخت و امر و نہی و گیر و دار

موت بلا شبہ زندگی کی نسب سے بڑی حقیقت

ہے اور وہ نظام جو اس واقعہ کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتا ہے یقیناً راہ راست سے ہٹا دینے والا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت کے انتظار اور خوف میں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا اس دنیا کے حقوق سے غفلت برتنا ہے جس کی بادشاہت دوسری بادشاہتوں کی طرح صرف اللہ ہی کو مزاوار ہے۔ اسلام ہمارے دوبرہ وہ نظام زندگی پیش کرتا ہے جس کی پیروی انسان کو موت کے خوف سے نجات دلا دیتی ہے اور موت کو ہمارے سامنے اپنے اصلی رنگ میں لا کھڑا کرتی ہے۔

اسلام کا راستہ امید و مسرت کا راستہ ہے غم اور

مایوسی کی راہ نہیں۔ یہ حقائق عام لوگوں کے لئے

سادہ و محکم ہیں اور ادب و دانش و بینش کے لئے

حد درجہ حکمت آموز اور تمام انسانوں کے لئے انسانی
برادری کی محکم تدبیر بنا۔

زکوٰۃ اور اسلام کا مالی نظام

میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ مسلمان اخوت کے معاملہ
میں دوسرے مذاہب سے آج بھی اسی قدر آگے ہیں
جس قدر اُس زمانہ میں تھے جب آفتاب اسلام شریعت و
عظمت کے نصف النہار پر تھا۔ اس سے میری مراد یہ
نہیں کہ اس اعتبار سے مسلمانوں میں کوئی انحطاط رونما
نہیں ہوا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ آج بھی اخوت کا جیسا کچھ
وجود مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اُس کا شہہ تک بھی
دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں نظر نہیں آتا۔

مسلمانوں کا انحطاط جہاں کہیں اور جس اعتبار سے
نظر آئے گا اُس کا سبب وہی شریعت مصطفویٰ کی
خلاف ورزی ہوگا۔ اخوت سے متعلق مسلمانوں کے
انحطاط کی وجہ زکوٰۃ سے انحراف اور اُس کے نظام کا
انہدام ہے۔

زکوٰۃ کے معنی کاشت کے ذریعہ بڑھانا ہے جس زمانہ میں زکوٰۃ ادا ہوتی تھی اور جو کچھ بچ جائے اُسے بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا۔ بیت المال ایک قسم کا بینک تھا جو تمام قوم کی ضروریات کا کفیل ہوتا تھا، تاریخ اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ مسلمانوں میں اُس زمانے میں ناداروں کی کمی تھی۔ جن اسلامی ممالک میں آج زکوٰۃ باقاعدہ وصول کی جاتی اور تقسیم ہوتی ہے (مثلاً نجد میں) وہاں مسلمانوں میں آج بھی ناداروں کا وجود نہیں، جن اسلامی ممالک میں نظام زکوٰۃ مفقود ہے اُن میں ناداروں کی بہتات ہے۔ اس غفلت اور اُس کے نتیجے یعنی مسلمانوں کی زبوں حالی کے لئے عوام کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ یہ گزشتہ زمانہ کی اُن مطلق العنان حکومتوں کا گناہ ہے جنہوں نے اپنے تمام امور کو عوام کے ہاتھوں سے نکال لیا اور اس طرح ایک عرصہ تک انہیں سبقتِ عمل سے محروم کر دیا اور اس طرح انہیں ایسے امور کی انجام دہی میں بھی سرکاری عمال پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالی جن کا خود

انجام دینا اُن کا اسلامی فرض تھا۔
 مسلمانوں کی ہر جماعت کا جو مسلمانوں کی ترقی اور
 خوش حالی کی خواہاں ہے، اولین فرض ہے کہ وہ ضروری
 تحفظات کے ساتھ نظامِ زکوٰۃ کو از سر نو استوار کرنے
 کی سعی کرے بلکہ ایسے افراد کے لئے ضروری ہے
 کہ وہ اسلام کے مکمل نظامِ مالیات کا مطالعہ کریں!
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال عام ہے کہ اسلام کا
 سرے سے کوئی مالی نظام ہی نہیں نہ مسلمانوں میں کوئی
 کاروباری صلاحیت ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان ماہر مالیات
 گذرا ہے۔ زمانہ جدید میں البتہ انگریزی تعلیم و تربیت
 کی بدولت سر اکبر حیدری ایک مسلمان ماہر مالیات پیدا
 ہوئے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام
 کا نظام مالیات ایک مکمل نظام ہے اور مسلمانوں میں
 بڑے بڑے ماہر مالیات گذرے ہیں وقت صرف یہ
 ہے کہ زمانہ حال کے کاروباری لوگوں کے لئے مسلمان
 تاجروں اور ماہرین کے طریقوں کے سمجھنے کی کوشش
 بھی ایک مشکل کام ہے کیونکہ اُن کے اعمال کا

محور ذات اور ریاست کے لئے بیجا نفع اندوزی کے بجائے رفاه عامہ یعنی ملت کی خوش حالی اور سود و بہبود تھا۔ تہذیب اسلامی کی برتری اور کامرانی میں اس نظریہ و عمل کو بڑا دخل حاصل تھا اور اسی جذبہ و عمل کا نتیجہ مٹ جانا ہی تہذیب اسلامی کے انحطاط کا سبب ہوا ہے۔ اسلامی مالیات پر مستشرقین نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں ایک امریکن پروفیسر کی کتاب خاص طور پر قابل تذکرہ ہے۔ اس امریکن پروفیسر کا خیال ہے کہ اسلامی مالیات کو تہذیب افکار اور دنیائے علم میں ایک خاص مرتبہ حاصل ہے۔ وہ قدیم اسلامی نظام جو قوانین شریعت کے ماتحت معرض وجود میں آیا اور ایک عظیم الشان سلطنت میں زیر عمل رہا ان مسلمانوں کے لئے خاص دلچسپی کا موجب ہوگا۔ جن کے دل و دماغ میں موجودہ نظام مالیات و تجارت نے ایک غلط پیدا کر دی ہے۔

کسی مضبوط جماعت کی تعمیر یا دوبہ انحطاط جماعت میں زندگی کی لہر دوڑا دینے کا یہی ایک سہل ترین

آسمان ترین ، موثر ترین اور مجرب نسخہ ہے لیکن یہ
 طریق ہر شخص سے قربانی کا طالب ہے جب ہم اپنے
 اعمال و کردار کو شریعت کے تابع فرماں بنالیں تو
 ہمیں اس تمام مال و دولت اور ان عطیات کو جو
 اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائے ہیں اپنی ذاتی رائے
 نہیں بلکہ رضائے الہی کے مطابق خرچ کرنا ہوگا۔

زمانہ حال کے خداؤں کا فرمان ہے : جس قدر
 ممکن ہو پس انداز کرو۔ اندوختہ کے لئے کوئی شغل
 تلاش کرو اُسے سود پر دے ڈالو اور کچھ نہ ہو تو
 بنک میں ہی جمع کرا دو " لیکن قرآن کریم کا ارشاد
 ہے : جو کچھ بچ رہے وہ خرچ کرو۔ یعنی اپنی اور
 اپنے لواحقین کی ضروریات پوری کر لینے کے بعد،
 زکوٰۃ کے بعد اور معقول اور مقررہ خیرات و صدقات
 ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہے اُسے اس طرح
 خرچ کرو کہ تمہارے بھائی بندوں کو اُس سے نفع
 حاصل ہو اور مستحقین کی اُس سے حوصلہ افزائی ہو
 اور بنی نوع انسان کی برادری کا احساس و شعور اُس

سے پرورش پائے۔ اسلام نے ربا کو حرام قطعی قرار
دیا ہے۔ یہ ایک مصیبت زدہ بھائی کا خون پوٹنا ہے
 اسلام نے ایسی ہی شدت کے ساتھ اسراف کی ممانعت
 بھی فرمائی ہے۔ اسراف کے معنی خدا کی دی ہوئی
 دولت و نعمت کا اُس طرح ضائع کرنا ہے کہ کسی
 کو اُس سے کوئی حقیقی فائدہ نصیب نہ ہو بلاشبہ دُنیا
 کو آج شریعت اسلامی کے بعض احکام حیرت انگیز نظر
 آتے ہیں اور دُنیا بظاہر اُن کی مصلحت و حکمت کے
 سمجھنے سے قاصر ہے ان احکام کی مصلحت سمجھ لینے کے
 لئے اُس اصول کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ احکام ایک
 ایسی جماعت کے لئے وضع کئے گئے ہیں جس کی بنا
 مقابلہ اور مسابقت نہیں برادری اور اخوت ہے۔ یہ
 احکام تو اُس جماعت کے لئے ہیں جس میں کسی کو
 فاقوں مرنے نہیں دیا جاتا اور جس جماعت نے جب
 تک وہ قائم رہی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لئے زیادہ
 سے زیادہ آسائش کی ایسی مثال قائم کر دی تاریخ جس کا
 جواب پیش کرنے سے عاجز ہے میری رائے میں آج کل

کے مسلمانوں کے لئے اسلام کے نظام مالی کا مطالعہ

نہایت ضروری ہے۔

تعلیم

مسلمانوں کے انحطاط کا ایک دوسرا سبب مسلمان

مرد و عورت کی حصول تعلیم کے حکم سے سرتابی ہے۔

ہندوستان میں تو اس ارشاد کی نافرمانی ایک المناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ دوسرے اسلامی ممالک مثلاً مصر اور مملکت ترکیہ میں موجودہ دور تعلیم کے آواز سے پیشتر بھی عالمگیر تعلیم کا ایک نظام موجود تھا۔ یہ نظام ایک زمانے میں تو ضرور رہنمائی نہ حیثیت رکھتا تھا لیکن امتدادِ زمانہ کے ساتھ اس نظام پر غفلت، جمود اور غنودگی طاری ہو چکی تھی۔ لیکن اس کی بدولت اتنا تو ضرور تھا کہ ہر مسلمان تعلیمات اسلامی اور فرائض مذہبی سے تھوڑی بہت واقفیت ضرور حاصل کر لیتا تھا۔ ہندوستان تو آج ایسے نظام سے بھی محروم ہے۔ ہندوستان میں کتنے ہی ایسے مسلمان موجود ہیں

جو مذہب سے قطعاً ناواقف ہیں اور ممکن ہے کلمہ شریف بھی نہ جانتے ہوں پھر ایک لطیفہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے قریباً تمام اسلامی ممالک میں مغربی علوم کی ترویج و اشاعت کی مخالفت کی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ عالم اسلام علم کی دوڑ میں دوسرے ممالک سے پیچھے رہ گیا۔ اس نے دوسروں کو اپنے اوپر مسلط ہوتے دیکھا اور اُس کی وجہ نہ سمجھنے کی بنا پر عالم اسلام رنج و دلگیری اور اندوہ و یاس میں مبتلا ہو گیا اور ہر طرف افلاس و غربت و ناداری نے ڈیرے ڈال دیئے۔ اس افسوسناک صورت حال کا ایک معقول سوسے میں مداوا ہو سکتا ہے اور خدا کا شکر ہے بہت سے لوگ اس علاج کی فکر میں ہیں۔ لیکن جب تک موجودہ حالت قائم ہے دیکھنے والوں کے لئے اخوت اسلامیہ کی اُس بے نظیر مشعل کی روشنی جس نے تاریخ کے اوراق کو درخشاں کر دیا ہے ماند سی پڑی رہے گی۔

مسلمان بادشاہوں کی رقابتیں اور آویزشیں سیاسی آرا کا اختلاف اور نسل و رنگ کا امتیاز اخوت اسلامی

پر نہ کبھی اثر انداز ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ غیر مسلموں کے لئے پیروانِ اسلام کا یہ کارنامہ ایک معجزہ ہے کسی اجنبی شخص کا اپنے آپ کو مسلمان بتانا اور اسلام علیکم پکارنا مخاطبِ مسلمان کے دل میں مسرت و یگانگت کے جن جذبات کی ایک سرور انگیز لہر دوڑا دیتا ہے اس کے لطفِ روح پرور کے احساس سے غیر مسلم قلب ہمیشہ محروم رہے گا۔

مسلمانوں کا باہمی اختلاف شدید اصولی اختلاف نہیں۔ مسلمانوں کا اختلاف مقاصد سے نہیں ذرائع سے اور منزل سے نہیں راستے سے متعلق ہے۔ ہر مسلمان کی منزل مقصود منزلِ اسلام ہے اور منزلِ اسلام توحید الہی کے عقیدہ کی بنا پر بنی نوع انسان کی آخرت کا ظہور ہے۔ ہمارا اختلاف تو محض حصول مقصد کے طریقوں سے متعلق ہے۔ انشاء اللہ باقاعدہ اسلامی تعلیم کی ترویج یعنی معارفِ قرآنیہ کا علم اور تعلیماتِ اسلامی کا زمانہ حال کی ضروریات سے مقابلہ اور تطابق ہمارے اختلافات کو رفع کر دے گا اور اسلامی

اخوت کی حدود سے متعلق جس کی آغوش رحمت میں
 مسلم اور غیر مسلم بھی جو اس زمین پر خدا کی بادشاہت
 کے قیام کے خواہاں ہیں شامل ہیں تمام غلط فہمیاں
 کا فورہ ہو جائیں گی ۔

خطبہ چہارم سائنس - فنون اور ادب

میں آج آپ حضرات کو سائنس - ادب اور فنون میں مسلمانوں کے کمالات کی ایک مختصر داستان سناتا چاہتا ہوں۔ اس مختصر جائزہ میں میں قرآن کریم سے کہ اسلام کا شاہکار بلکہ اعجاز ہے بحث نہیں کروں گا کیونکہ قرآن کریم اسلام کی تمام تہذیبی ترقی کا ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے جملہ کمالات کا سرچشمہ ہے۔ سائنس کو ایسے ایک طرف تو قرآن کریم نے

انسانی عقل و شعور سے اپیل کی اور فطرت کو معجزات سے بلند تر مرتبہ عطا فرمایا۔ دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی فضیلت کو ارشادات قدسی سے مسلم بنایا۔

”علم کی تلاش ہر مسلمان مرد و عورت کا مذہبی فریضہ ہے“

”علم کی تلاش کرو خواہ وہ چین ہی سے حاصل ہو“
 ”خدا کی مخلوق کے مطالعہ اور خورد و فکر کی ایک ساعت سال بھر کی عبادت سے افضل ہے“

اس طرح احکام ربانی اور ارشادات نبویؐ نے تہذیب اسلامی کی بنا اللہ کے نام اور آزادی فکر اور آزادی تحقیق و اکتشاف پر رکھی۔

قرآن کریم اور فی الحقیقت کسی دوسرے معینہ الہامی میں کسی سائنسک مرقع کی تلاش ایک اُمید موہوم اور ایک سعی لا حاصل ہے۔ وحی الہی تو انسانی دسترس سے بالاتر قوانین سے متعلق ہوتی ہے طبعی قوانین تو انسان تجزیہ اور تحقیقات سے خود دریافت کر سکتا ہے اور

حقیقت میں انسانی ترقی اور تمدن علم حاصل کرنے کی
ایسی ہی کوشش کا نام ہے۔ جب عقل کل عقل محدود
سے خطاب کرتی ہے تو انسانی حدود کو ملحوظ رکھنا
پڑتا ہے وگرنہ اس کا پیغام ہمارے فہم و فراست سے
بالا تیر ہو گا اور گنہگار بندے اس سے دور بھاگنے
شروع کریں گے۔

قرآن کریم کے بعض مقامات اگر ان کے سیاق و
سباق سے علیحدہ کر کے دیکھے جائیں تو سائنس کے
خلاف نظر آئیں گے حقیقت یہ ہے کہ وہ حقائق
ایک خاص وقت کی زبان میں بیان کئے گئے ہیں۔
آج کی زبان اس وقت کون سمجھ سکتا تھا۔ اس کے
خلاف بعض مقامات ہمیں انسانی علم کی انتہائی بلندیوں
کا پتہ دیتے ہیں۔

میں صرف تین حوالہ جات پیش کروں گا۔
وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر یحی
الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء
ثم الی ربهم یحشرون ۵

ترجمہ - نہیں ہے زمین میں کوئی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پردوں پر اڑتا ہے مگر وہ ایک اُمت ہے تمہاری ہی جیسی۔ ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے اور وہ پھر اپنے رب ہی کی طرف دوبارہ جمع کئے جائیں گے۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَبَتِ
الْاَرْضُ وَمِنْ الْاَنْفُسِھِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ ۝
ترجمہ - تعریف اس ذات کی جس نے تمام جوڑے پیدا کئے
از قسم ان چیزوں کے جو زمین اُگاتی ہے اور از قسم خود ان
کی ذات کے اور از قسم ان چیزوں کے جن کا ان کو علم
نہیں ہے۔

سائنس کے تازہ ترین انکشافات میں سے ایک یہ
ہے کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں یہاں تک کہ پہاڑ اور
بجلی میں بھی یہ بات موجود ہے اور میرے لئے بادِ جبرہ
میرے غم سے بالاتر ہونے کے اہم ترین الفاظ تو یہ
ہیں : اور تمہیں ایک ہی روح کے انداز پر جانچا جائیگا
بنی نوع انسان کی روح یا شاید تمام مخلوقات کی روح

قرآن کریم نے بلاشبہ علم اور بالخصوص طبعیات کے لئے ایک ذوق اور ایک ٹرپ پیدا کر دی اور جیسا کہ زمانہ حال کے بعض مصنفین نے تسلیم کیا ہے استخراجی طریق جو فی الحقیقت زمانہ حال کے اہم اکتشافات کی بنا ہے قرآن کریم ہی کا بتایا ہوا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم ہی کو زمانہ حال کی سائنٹفک ترقی کا سرچشمہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مسلمان اللہ کے نام پر اس وقت تلاش علم میں اٹھے جب عیسائی دنیا نے قدیم کے علوم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر تباہ کر رہے تھے انہوں نے کتب خانہ اسکندریہ کو برباد کر دیا تھا اور کتنے فلسفیوں کو جن میں خوبصورت پیشیا بھی شامل ہے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عیسائی کی نظر میں علم تو شیطان کا ایک جال تھا جس میں کافر ہی پھنس سکتے تھے ان کے ہاں "علم حاصل کرو خواہ چین ہی میں ملے" جیسی کوئی روشن ہدایت موجود نہ تھی۔ پادریوں نے یونانی اور رومی علوم کے مخطوطات غلاتیر نذر آتش

کر دیئے۔ مغربی رومی تو بددیت پر اتر آئے تھے
 مشرقی رومی بادشاہوں نے بلاشبہ اپنے کتب خانے
 میں قائم کئے اور بعض علما کی قدردانی میں لیکن
 یہ سب کچھ شاہی محلات کی چہار دیواری تک محدود
 تھا اور محلات کے باہر کی وسیع دنیا پادری ہی کے
 تابع فرمان تھی۔ تاریخ اسلام ہمارے سامنے علم دوستی
 کا ایک دوسرا ہی منظر پیش کرتی ہے۔ خلیفہ الماموں
 نے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ پر بعض ماہر علما سے
استفادہ اور بعض کتابوں کے حصول کی خاطر حملہ کر دیا۔
 یہ علما اور یہ کتابیں قسطنطنیہ کے محلات کی قید و بند
 سے نکل کر بغداد کی بدولت بنی نوع انسان کو اپنے
 فیض سے سیراب کر گئیں ان علماء اور مسلمان علما
 کی باہمی کوششوں سے ان قدیم کتابوں کا ترجمہ
 شروع ہوا اور اس طرح زمانہ قدیم کے وہ گراں بہا
 جواہرات نہ صرف تلف ہونے سے بچ گئے بلکہ
 دنیا سے جدید کو ترکہ میں ملے۔

کیمیا یا کیمسٹری

کیمسٹری میں جو تین چوتھائی کیمیا ہی تھی مسلمان سائنس دان مسلسل تجربات میں مصروف تھے اور اس سے بھی اہم امر یہ تھا کہ وہ اپنے تجربات اور مشاہدات کو ضبط تحریر میں لاتے اور ایک دوسرے سے نتائج کا مقابلہ کرتے تھے مسلمانوں سے پہلے سائنس کا جو کچھ علم تھا وہ سائنس دان اپنے جیسے میں ایک راز کی طرح پوشیدہ رکھتے تھے مطلب یہ تھا کہ ان رازوں کا جاننے والا ایک صاحب کمال تسلیم کر لیا جائے اور اس کی شہرت ہو۔ برخلاف اس کے مسلمان سائنس دان اپنے نتائج شائع کرتے تھے اور باہمی اعانت اور مشورہ کی قدر کرتے تھے۔ وہ استخراجی طریقے سے جو انہوں نے سب سے پہلے اختیار کر لیا۔ ہر مسئلہ کو بتدریج سمجھتے جاتے تھے۔ چھوٹی سی تفصیل پر نتائج کی دنیا آباد نہ کر لیتے تھے اور قدم قدم پر اپنے مشاہدات ضبط تحریر میں لاتے جاتے تھے۔

موجودہ کیمسٹری یا علم کیمیا اور انس کے تمام حیرت انگیز
اکتشافات کی بنا وہی مواد ہے جو مسلمان سائنس دانوں
نے اس طرح جمع کیا۔ تیسری صدی ہجری کے ایک
مسلمان ماہر کیمیا نے لکھا :-

”کیمسٹری میں سنی سنائی باتوں اور دعوے بے دلیل
کے لئے کوئی گنجائش نہیں، یہ ایک اصول مسئلہ ہے
کہ کوئی کلیہ جس کے لئے ثبوت مہیا نہیں کئے جاسکتے
ایک دعویٰ بے دلیل ہے جو اگر درست ہو سکتا تو
ساتھ ہی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جب کوئی اپنے دعوے
کا ثبوت پیش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا کلیہ
درست ہے۔“

پہلی سات آٹھ صدیوں کے مسلمان علما کا یہ طریقہ
عمل تھا اور سبھی تجربہ اور مشاہدہ کے حامی اور ثبوت
کے طالب تھے۔

طبیعیات

طبیعیات میں بھی مسلمان سائنس دانوں کا طریقہ تجربہ

اور نتائج تجربہ کو ضبط تحریر میں لانا تھا۔ اُن میں بڑے
 بڑے ریاضی دان اور مہندس پیدا ہوئے اور ہم جانتے
 ہیں کہ وہی الجبرا کے موجد بھی تھے۔ عربی فارسی اور
 ترکی زبانوں کی کسی لغت کو اُٹھا کر دیکھ لیجئے آپ
 کہ اس امر کا کافی ثبوت مل جائے گا کہ وہ علم نباتات
 سے بخوبی واقف تھے۔ لیکن آج بلاشبہ یہ علم اس
 درجہ کس میرسی کی حالت میں ہے کہ آپ کسی عام
 پڑھے لکھے عرب سے کسی جنگلی درخت کا نام دریافت
 کریں تو وہ یا تو کہنے لگا کہ یہ ایک قسم کی گھاس ہے
 یا پھر ایک جانہلانہ حقارت کے ساتھ کہہ دے گا کہ
 یہ ایک خود رو پودا ہے۔ غوام تو صرف اُن درختوں
 کے ناموں سے آشنا ہیں جن کا یا تو کوئی استعمال
 معلوم ہے یا جن کی خوشبو اُن کے مشامِ جان کو معطر
 کر سکتی ہے۔

✓ نیچرل ہسٹری یا تاریخِ طبیعی میں اُمماتوں سے ارمسطو
 کا اتباع کیا۔ ارمسطو آج ہمارے لئے ایک تابینا رہنما
 ہے لیکن بلاشبہ اُس زمانہ میں وہی مشعل راہ تھا۔

مسلمانوں نے نیچرل ہسٹری میں بھی مشاہدات کئے اور انہیں ضبط تحریر میں لے آئے اور اس طرح انہوں نے نہ صرف سائنٹفک معلومات میں اضافہ کیا بلکہ ساتھ ساتھ ہی اسطو کی غلطیوں کی اصلاح بھی کرتے گئے۔

جغرافیہ

مسلمانوں نے جغرافیہ کی بڑی خدمت کی ہے۔ اہل عرب تجارت، سیروسیاحت اور جہانزدانی میں اپنے زمانہ کے امام تھے۔ انہوں نے اپنے سفروسیاحت کے مشاہدات پوری تفصیل سے قلمبند کئے۔ جن ملکوں سے اہل عرب کے باقاعدہ تجارتی تعلقات تھے عربوں نے نہ صرف ان ممالک کے نقشے مرتب کئے بلکہ وہاں کی آبادی کی سیاسی، معاشری اور تجارتی تفصیل قلمبند کیں اور ان کی نباتات اور حیوانات اور درآمد و برآمد سے متعلق معلومات کا نہ صرف ایک ناورد اور وافر ذخیرہ ہیا کیا بلکہ دوسرے ممالک کے ان حالات

کا مطالعہ اپنے ہاں مکاتب میں داخل درس کر دیا ۔

ط ب

ط ب عملی و نظری میں اُن کے کمالات مسلم تھے۔ یونانی ط ب اور یونانی حکمت جو عربی میں منتقل اور عربوں کے تجربات اور مشاہدات عملی سے مالا مال ہوئی صدیوں مشرق و مغرب میں رائج اور مسلم رہی، مسلمان اطباء ہی نے سب سے پہلے تازہ ہوا کی خوبیاں اور صفائی کے فوائد بیان کئے۔ مسلمانوں ہی نے سب سے پہلے شفاخانے قائم کئے جن میں مریضوں کی تقسیم اُن کے امراض کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ وارڈوں میں عمل میں آئی۔ شفاخانوں میں مسلمانوں ہی نے تازہ ہوا اور صفائی کو علاج کا مرتبہ دیا۔ ان شفاخانوں میں مریض کے آرام و آسائش کو سب باتوں پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ اٹھارہویں صدی میں ترکوں نے یورپ کو زمانہ قدیم کے اس خیال سے دوبارہ روشناس کرایا کہ تبدیل آب و ہوا اور معدنی چشموں کا پانی صحت کے

لئے مفید ہیں۔ اٹھارہویں صدی ہی میں ترکوں کی
 وساطت سے یورپ کو ٹیکے کا علم ہوا۔ یہ خیال بھی
 اُن مفید چیزوں میں سے تھا جو سٹوارٹ وارٹلے مانٹیکو
 ٹی کی سے لایا جس کے مکاتیب، ترکوں کی بربریت
 کے متعلق زباں زد غلاموں و استانوں کی تکذیب کے
 لئے کافی ہیں۔

فلکیات

مسلمانوں کی فلکیات کا غالب حصہ علم نجوم تھا
 لیکن وہ اپنی رصدگاہوں کو ایک معقول حد تک
 قابل اعتماد آلات سے آراستہ رکھتے تھے اور اپنے
 مشاہدات کو پوری احتیاط سے ضبط تحریر میں لاتے
 تھے، ہسپانیہ اور سمرقند کی رصدگاہیں مسلمانوں کی
 بہترین اور معروف ترین رصدگاہوں میں شمار ہوتی
 تھیں۔

ماہرین فلکیات سیاہوں، جغرافیہ دانوں اور ریاضی
 دانوں سے اپنے مشاہدات کے اندراجات کا مقابلہ

کرتے تھے اُن کے متفقہ مشاہدات کا نتیجہ تھا کہ
 ایک طرف ہسپانیہ کی اسلامی یونیورسٹیوں میں تو
 کمرۂ وقار تک موجد تھا اور دوسری طرف بدو کو
 اعتبار مذہبی کے ماتحت کوپر نیکیس کے نظریہ گردش
 زمین پر اعتقاد رکھنے کی بنا پر آگ میں جلایا گیا اور
 اس سے پہلے گلیلیو کو نہایت بے رحمی سے اس
 پر مجبور کیا گیا کہ وہ اس امر کا تخریری اعلان کرے
 کہ انجیل کی تعلیم کے مطابق زمین ساکن ہے کہا جاتا
 ہے کہ جب گلیلیو کا قلم اس اعلان باطل پر طوعاً و
 کرہاً دستخط ثبت کر رہا تھا تو اس نے وہی زبان
 سے یہ اعلان بھی ساتھ ہی کیا کہ "زمین گردش تو
 ضرور کرتی ہے" ہسپانیہ کی اسلامی یونیورسٹی کی تعلیم
 کی بدولت ہی کوپرنیس کو زمین کے گول ہونے کا خیال
 پیدا ہوا اگرچہ اُسے بھی بعد میں تعزیر مذہبی کے
 ذریعہ اس خیال سے توبہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جب
 ہم اس فراموش شدہ تاریخی حقیقت کی یاد تازہ کرتے
 ہیں کہ ہسپانوی اسلامی یونیورسٹیوں نے خلیفہ عبدالرحمن

ثالث کے زمانہ میں اور مشرقی اسلامی یونیورسٹیوں نے
 اماموں کے عہد میں اور میں صرف ان دو فرمانرواؤں
 کا حوالہ محض اس لئے دے رہا ہوں کہ ان کے
 متعلق صراحت کے ساتھ یہ تذکرہ موجود ہے عیسائی
 اور یہودی طلباء کے لئے بھی مسلمان طلباء کے ساتھ ساتھ
 علم و حکمت کی تحصیل کے دروازے پوری کشادہ دلی
 سے کھول رکھے تھے بلکہ ان کے قیام و طعام کے
 مصارف بھی ان اسلامی یونیورسٹیوں کے ذمے تھے
 اور اس طرح سینکڑوں عیسائی طلباء جنوبی یورپ اور
 مشرقی ممالک سے پادریوں کے پنچے سے بھاگ بھاگ
 کر اسلامی دعوت تحصیل علم کے دامن میں پناہ لیتے
 تھے تو ہم یہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ یورپ کی
 موجودہ ترقی کس درجہ اسلام کی مرہون منت ہے
 عیسائی چرچ کا تو زمانہ حال کی ترقی پر اتنا احسان
 ضرور ہے کہ وہ علما پر طرح طرح کے مظالم توڑتا
 تھا ان کو گناہوں اور تہمتیں پہنچاتا تھا بلکہ انہیں زندہ
 جلا دیتا تھا ۔

آرٹ

اُیئے اب ہم آرٹ کی طرف متوجہ ہوں اس قدر متفق علیہ ہے کہ مصوری اور نقاشی کو تماشال طبعی ہی ایک محدود رکھا گیا ہے کیونکہ جان دانوں کی تماشال کے ساتھ بت پرستی وابستہ تھی مجھے قرآن کریم اور احادیث نبوی میں کوئی صریح حکم نظر نہیں آتا۔ اس قدر البتہ ضرور مسلم ہے کہ پیغمبر اسلام علی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایرانی مصور کی اس درخواست کو کہ اُسے حضور نبی کریم کی ایک تصویر بنانے اور اُس تصویر کو ایران میں لے جانے کی اجازت دی جائے اس اندیشہ سے کہ مبادا کسی وقت اُس کی پرستش شروع ہو جائے شرف قبولیت نہ بخشا۔

تصویر کشی اور مرقع نگاہی کو تو عیش پرست ایران اور اس کے زیر اثر ممالک میں اور بھی اسلامی تہذیب کا زوال شروع ہو جانے کے بعد مسلمانوں میں فروغ حاصل ہوا اور اگرچہ بعض محدثوں میں آرٹ سے

متعلق حیرت انگیز نتائج پیدا ہوئے لیکن انہیں اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ موسیقی اور ڈراما کو بھی مسلمانوں نے مشرکانہ عبادات کے ساتھ وابستگی کی بنا پر حقیر فنون سمجھا اور انہیں اپنی سرپرستی سے محروم رکھا۔ عوام کی سرت نے موسیقی کو زندہ تو ضرور رکھا لیکن اسے بھی ہولعب ہی کا ایک جزو سمجھا گیا اور آرٹ کا مرتبہ تو اسے مشکل ہی دیا گیا ہے۔ دنیائے اسلام میں سب سے معزز موسیقار تو مؤذن تھے اور انہیں حد درجہ اعزاز و احترام حاصل تھا اور جب کبھی تقریبات میں انہیں آمادہ کیا جاتا تھا تو انہیں نہایت معقول معاوضہ پیش کیا جاتا تھا اور ان کا گانا بھی عام گویوں سے بہت بہتر ہوتا تھا۔

پہلے زمانہ میں تو دنیائے اسلام کے طول و عرض میں ایک روح موسیقی اور ایک فغمہ جاری و ساری تھا لیکن یہ اُن لوگوں کی موسیقی تھی جو بانسری اور ستار پر محض خوشی کے لئے گاتے تھے اُن کا گانا وہ بھاری بھرکم ہنر نہ تھا جسے آج یورپ موسیقی کے نام سے یاد

ڈراما

ڈرامے کو تو مسلمانوں نے اس لئے لائقِ توجہ ہی نہ جانا کہ اُن کے خیال میں بھیس بدلتا اور بہرِ دپ بھرنا مسلمان کے شایانِ شان نہیں اور مسلمان عورت کے لئے تو یہ نہایت ہی حقیر فعل ہے ڈرامے کو ایک ذلیل حالت میں یونانیوں اور آرمینیوں کی سفری ٹولیوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا۔

ڈرامے کے بجائے اسلامی دنیا میں ایسے تماشے رائج تھے جو مجامع عام اور تقریبات خاص میں دکھائے جاتے تھے اور اُن کی نوعیت نہایت ہمہ گیر تھی اور اُن کو اس درجہ مکمل کیا گیا کہ صرف نہایت ہی فہیم لوگ ان سے لطف اندوز ہو سکتے تھے اس قسم کے تماشوں کا حوالہ خیام کی ایک رباعی میں بھی موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے "ہم جادو کے تماشے کی متحرک تصویروں کی طرح ہیں جو تماشا کرنے والے کے مدّٰن

قافوس کے اندر چکر لگاتی ہیں۔“

لفظ خیام جس کے معنی 'تنبو بنانے والا' ہیں، ہمیں اسلامی تہذیب کے ایک اور ترقی یافتہ آرٹ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خیموں کے اندر کشیدہ کاری کی صورت میں فن آرائش نے اپنی رنگینی پرہیزی اور دلفریبی کے اعتبار سے ایک بلند مرتبہ حاصل کر لیا۔ خیامیں یعنی خیمہ دوز۔ اور سینٹ پال ایک عالم یہودی انہی میں سے تھا، تاجر اور سوداگر ہی نہ تھے بلکہ اپنے تجل اور کاریگری کے لحاظ سے استادان فن میں شمار ہوتے تھے۔

میں نے خود بہت سے ایسے قماشے دیکھے ہیں۔ گذشتہ صدی کے آخری عشرہ میں وہ ایشیائے کوچک، شام اور مصر میں رائج تھے۔ اگرچہ وہ عوام کے ہاتھوں پر چکے تھے لیکن میں اس امر کی شہادت دے سکتا ہوں کہ وہ بڑا ہی کمال دکھاتے تھے اور قماشہ کرنے والے بڑے ہی دانا اور مذہب دل ہوتے تھے اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے جو قماشے دیکھے نہایت ہی پر لطف تھے۔ اسلامی

ہندیب میں ڈراما کا ظہور انیسویں صدی کے آغاز سے ہوا۔ اس زمانہ میں مسلمانوں نے ترکی اور ایران میں بعض بہت اچھے ناک کے لیکن ان کے تمام اداکار ہودی اور آرمینیہ کے لوگ ہوتے تھے۔ بعض نہایت ہی ہنگامہ خیز ڈرامے جو ادب کا درجہ رکھتے ہیں دمشق کے ایک عالم شیخ نے لکھے تھے جن کے مضامین اسلامی تاریخ اور زندگی سے ماخوذ تھے۔ ان میں مجھے یاد ہے ایک نہایت شان دار تاریخی ڈراما صلاح الدین ایوبی اور ایک شاعرانہ اور پُر سوز ڈراما عقیف تھا۔

داستان گوئی

موجودہ مغربی تہذیب میں جو حیثیت ایک مقبول خلافت ایکٹر کو حاصل ہے وہ تہذیب اسلامی میں شہرہ آفاق داستان گو کو حاصل تھی۔ داستان گو ایک اول درجہ کا آرٹسٹ ہوتا تھا اس جماعت نے اپنے ہنر سے ایسی دل نشیں، حیرت انگیز اور نصیحت آموز قصوں کی دنیا قائم کر دی جس کا روز مرہ کی زندگی سے نہایت گہرا

تعلق تھا۔ داستان گوؤں کے ہنر کے نتائج کتابی صورت
 میں مرتب ہو چکے کے بعد مشرق میں ادب کے درجہ
 تک پہنچ گئے۔ اگرچہ خال خال کہیں پڑھے لکھے آدمیوں
 نے انہیں خالص عربی طرز کی افسانہ نگاری یعنی مقامات
 کے مرتبہ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ مقامات کا قریب
 قریب وہی مفہوم ہے جو دسمر، کاہے اور دسمر، ایسے
 قصے کہانیوں کو کہتے ہیں جو عوام کی تفریح و مسرت
 سامان ہوں۔ دونوں الفاظ کے معنی تفریح کے لئے
 راتوں بیٹھنا ہے لیکن مقام کے معنی ہیں امراء کے
 دولتکدوں پر تفریح کے لئے رات کو بیٹھنا اور دسمر
 کے معنی ہیں قومہ خانوں یا گلیوں کے نگرہوں پر تفریح
 کے لئے رات کو مجلس آرائی کرنا۔ جب میں پہلی مرتبہ
 قاہرہ اور دمشق گیا تو مقام، اور دسمر، دونوں وہاں
 رائج تھے۔ الحربی نے اپنی مشہور و معروف تصنیف
 مقامات کا خیال اور اپنے مشہور بدعاش ہیرہ کا نام
 ابو زید الحجازی سے کہ سفری داستان گوؤں میں ممتاز
 کیا ہے بہترین اور معروف ترین سلسلہ قوافل بلکہ

کے نام سے مشہور ہے جسے مغرب میں عربی ادب کا
اہم کا نام سمجھا جاتا ہے۔

و نفوذ بلنٹ نے اپنی کتاب "گھوڑی کی چوڑی" میں
ابو زید کے سلسلہ قصص ہی کے ایک حصہ کا ترجمہ کیا
ہے لیکن اس قسم کے اور بہت سے سلسلے ہیں جن
میں بعض اب عربی میں شائع ہو چکے ہیں مثلاً عہد جاہلیت
کے شاعر ہر و مختار جسے عرب کا ہرقلیس مانا جاتا تھا
اور اسی طرح سیف بن ذی یمن یعنی اس بطریق کا
سلسلہ تصانیف جو دریائے نیل کو قاہرہ سے آیا
وغیرہ وغیرہ۔

اگر روایت خلاف واقعہ نہیں تو مختصر کی تصنیف
ایک ادبی مرقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مصر کے
ایک بادشاہ کے محل میں کوئی شرمناک حرکت عمل میں
آئی اور قاہرہ کی گلیاں اس واقعہ سے متعلق جستجو اور
تشہیر کے شوق میں عوام کے ہجوم سے تماشائوں میں
بن گئیں تو بادشاہ وقت نے عوام کی توجہ کا رخ
کسی دوسری طرف پھیر دینے کے لئے اپنے زمانہ کے

بہترین مصنف سے فرمائش کی کہ وہ ایک دلچسپ قصہ
مرتب کرے اور داستان گوؤں میں تقسیم کرے اس نے
عرب کے ہیر و شاعر غمرہ کا قصہ منتخب کیا جس کی نظم
دل افروز کا مطلع ملاحظہ ہو۔

هل غادر الشعل من مستردم

اهل عزمت الدار بعد لہم

اس کا شمار عرب کے سات بہترین قصائد و معلقات
میں ہوتا ہے اس نے اپنے قصہ کو ایک طویل سلسلہ
کی صورت میں مرتب کیا جس سلسلہ کی ہر کڑی نہایت
ای شوق انگیز اور صیر آزما مقام پر ختم ہوتی تھی مصنف
ہر روز اس سلسلہ کی ایک ایک قسط قصہ گوؤں کو
بہم پہنچاتا جاتا تھا اور وہ ہر روز ان لوگوں کو جو اُن
کی مشعلوں کے گرد رات کو جمع ہو جایا کرتے تھے
سنا کر مسحور کرتے جاتے تھے اس سلسلہ کی دلکشی
نے جلد ہی شاہی محل کے واقعہ رسوائی کی یاد دلوں
سے جو کہ دی اور عوام اس نئے افسانہ میں الجھ کر
رہ گئے۔ ایک شخص کے متعلق جس نے غمرہ کے

قصہ کو دمشق کی گلیوں میں قاہرہ میں اس کی تصنیف کے سینکڑوں برس بعد سنا کہا جاتا ہے کہ وہ اس رات اس سوچ و فکر میں بالکل نہ سوسکا کہ عنتر کا اپنے دشمن ایرانیوں کے ہاتھ پڑ کر کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس طرح بھاگ نکلا ہوگا۔ داستان گو نے قصہ کو ایک حد درجہ شوق انگیز اور صبر آزما مقام پر اسی طرح ختم کیا جیسے آج کل کے سلسلہ وار کہانیاں لکھنے والے کرتے ہیں۔ اس شخص کی حیرت اور شوق و بیتابی کی یہ حالت تھی کہ وہ آدمی رات کو داستان گو کے گھر پہنچا اُسے جگایا۔ انعام پیش کیا اور اپنے تسکین شوق کے لئے کہانی کا اگلا حصہ سنا تب کہیں جا کر اُسے چین آیا اور نیند نصیب ہوئی۔

یہ قصے کہانیاں جن میں متداول روایات اور ادب کی سرحدیں مل جاتی تھیں مسلمانوں کے لئے تفریح کا سامان تو ضرور تھیں لیکن مسلمانوں نے انہیں حقیر جانا اور جاہلوں اور ہرزہ پسندوں کے لئے مخصوص سمجھا لیکن

آج ہم ان چیزوں کو اس حقارت سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان ہی چیزوں کو آج ہم مغرب میں ادب کی ایک نہایت ہی اہم صنف یعنی افسانہ نگاری کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔

تعمیرات

اسلامی تہذیب کے تعمیراتی کمالات کے متعلق کیا عرض کروں۔ قرطبہ کے بڑے بڑے گرجا سے لے کر دیوار سمرقند تک، الحمراء سے تاج تک دجلہ کے آس پاس ایک اونچی پہاڑی پر ایک ولی اللہ کے مقبرہ سے قاہرہ اور قیروان کے گنبدوں اور یروشلم میں چٹان کی چھت تک جسے حال ہی میں ایک جرمن ماہر نے موجودہ دنیا کی بہترین عمارت قرار دیا ہے۔ ان ممالک کی طرح جو مسلمانوں کے زیرِ نگیں آئے یہ یادگاریں تعمیر کے گونا گوں نمونے پیش کرتی ہیں وہ تمام تعمیریں اسلامی ہیں اور ہر عمارت میں ایسے نمونے موجود ہیں جو اقوامِ عالم کو انگشت بدنداں

کرنے کے لئے کافی ہیں۔ مساجد، محلات، قلعے، مکاتب،
 شفاخانے، تفریح گاہیں اور باغات کس چیز کی کمی ہے
 اور سچ تو یہ ہے کہ اسلامی فن تعمیرات نے شیدائیاں
 حسن و جمال کے لئے ایک ہمہ گیر اور زوال جنت نگاہ
 مہیا کر دی ہے، اپنے بھلے دلوں میں مسلمان بھی
 حسن و جمال کے دل وادہ تھے نقشہ کی خوبی، ڈیزائن
 کی عمدگی اور رنگوں کی کشش سبھی کچھ اُن کے پیش نظر
 تھا۔ چونکہ بہت پرستانہ صورتیں گوارا نہ تھیں انہوں نے
 حسنِ فطرت پر بہت زیادہ توجہ کی مسلمانوں کی تعمیرات
 میں ایک لطیف خوش ترتیبی اور فطرت کے ساتھ ایک
 ہم آہنگی پائی جاتی ہے اسلامی عمارتیں اپنے ماحول سے
 پوری پوری مطابقت رکھتی ہیں۔ اُن کی محراب دار
 عمارتوں کی خوبصورتی اور مستقف بازاروں کی دلخیزی،
 چٹانوں کا ساحل سمندر کی غاروں کے مشابہ ہے
 جن میں ساز و سامان کی چمک دمک اندرون سمندر
 کی اشیاء کی جھلک کے ہم پایہ نظر آتی ہے۔
 سایہ میں سادگی اور وقار، دھوپ میں رنگینی۔

مضبوطی، نژاکت، شان و شکوہ اور حسن و شوکت دنیا بھر
 میں تعمیرات اسلامی کے بھی خصائص امتیازی ہیں، اس
 تیرہ خاکدان کو عرب خلفاء، ترک سلاطین اور مغل
 شہنشاہوں سے بہتر تعمیرات کے مرقیہ باغات کے
 شیدائی اور مناظر کے ولادہ کبھی نصیب نہیں ہوئے،
 نتائج محل کی حقیقت سے آپ سب واقف ہیں
 لیکن اسٹیبلیہ کے بادشاہ محمد کے قصہ سے ممکن
 ہے آپ میں سے بعض ناواقف ہوں کہ اس
 نے اپنی ملکہ کی مسرت کے لئے کیا اہتمام کیا۔ ایک
 مرتبہ دوران سفر میں ملکہ اعتماد نے پہاڑوں کی
 چوٹیوں پر برف کے طوفان کی خوبصورتی کو سراہا
 تھا محمد نے قرطبہ کی تمام بالائی پہاڑی کو باوام
 کے درختوں سے اس طرح ڈھانپ دیا کہ ہر
 موسم بہار میں ملکہ بیچلوں سے کھلے ہوئے جنگل
 میں پہاڑ پر برف کے طوفان کے نظارہ سے
 لطف اندوز ہو سکے ترکی اور ایرانی باغات کی
 دلفریبی کی یاد انسان کے دل سے کبھی محو نہیں

ہو سکتی اور میں باغات کو تعمیرات میں اس لئے
شمار کرتا ہوں کہ پُرانے یونانی باغات کی طرح
مسلمانوں کے باغات بھی عمارات کے انداز پر ترتیب
دیئے جاتے تھے۔

خوش نویسی

مسلمانوں نے خوش نویسی میں نہایت ہی تادور اور
ولفریب انداز پیدا کئے۔ خوش نویسی کے ان حسین
نمونوں کا وجود کلیتہً فنِ مصوری پر قیود کا مرہونِ منت
ہے، پچی کاری کا فنِ جمیل اور پتھر میں خوبصورت
پھول پتی کی نقاشی بھی جو اسلامی تعمیرات کا عطرہ
امیاز ہیں مصوری پر پابندی کی بدولت معرضِ وجود
میں آئی۔

عرب میں ظہور اسلام سے پہلے شعر یعنی ادب
کی ایک ہی صنف کا وجود تھا۔ زمانہ جاہلیت کے
عربوں کی شاعری نہایت ہی بلند پایہ تھی اور بعض
مستشرقین سب سے مذہبیات کی بنا پر عہد جاہلیت کے چند

شاعروں کو عہد اسلامی کے ہزاروں شاعروں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ چرواہے کی بانسری کو ایک دلفریب آکسٹرا پر ترجیح دینے کی اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے۔ میرا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہے۔ عہد جاہلیت کی شاعری میں ایک سونہ و گداز ہے جس کا مجھ پر بے حد اثر ہے لیکن بہ لحاظ وسعت و ثقافت عہد جاہلیت کے شعرا کا امر والقیس، عنترة، کعب بن زہیر ابو طیب المتنبی یا کسی دوسرے بڑے اسلامی شاعر سے کیا مقابلہ ہے۔ تہذیب اسلامی میں شاعری محدودے چند لوگوں کے لئے کوئی عطیہ خدا داد نہ تھا یہ تو تمام لوگوں کے لئے سرمایہ تفریح و مسرت تھا شعرا کی اس قدر کثرت تھی کہ اعلیٰ درجہ کے عربی ایرانی اور ترکی شاعروں کے ناموں کی صرف فہرست ہی تیار کرنے کے لئے کئی ضخیم جلدیں

تراجم

دیکھا ہوں گی۔

مسلمانوں نے قدیم یونانی اور لاطینی کتابوں کے جو

تراجم کئے اور اُن کی جو شرحیں لکھیں اگرچہ وہ بجائے
 خود ایک شان دار کارنامہ ہے جس کی بدولت بنی نوع
 انسان کی بڑی خدمت انجام پائی اور جن تراجم کی
 بدولت علم قدیم کی مشعل ہزار سال تک یورپ میں
 روشن رہی اگرچہ ان تراجم کی فہرست نہایت ہی طویل
 ہے لیکن میں انہیں تہذیب اسلامی کی مخلوق نہیں سمجھتا
 اخلاق پر تصانیف کی اس قدر کثرت ہے کہ اخلاقیات
 ادب کی ایک جداگانہ صنف قرار پا گئی ہے جس کا
 نفس مضمون اور طرز بیان تقلیدی ہے عربوں کو
 اس کا ہمیشہ شوق رہا اور الفاظ کی دل نشین اور
 پر شکوہ زیر و بم کے وہ ہمیشہ دلدادہ رہے۔
 فن خطابت اور علم منطق پر جو کتابیں موجود ہیں
 اُن کا مطالعہ آج بھی لطف و سود مندی سے خالی
 نہیں۔

فلسفہ پر مسلمانوں نے کثرت سے دلچسپ تصانیف
 چھوڑی ہیں جن میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
 کی طرح بہت سی آج بھی ہمارے عین تئیں مطالعہ

کی سزاوار ہیں ۔

تاریخ

تاریخ کو تو گویا مسلمانوں نے ہی پروان چڑھایا ہے۔ مسلمانوں سے پہلے تاریخ جیسا کہ یورپ میں اس کا مفہوم تھا خاندانوں ۔ سالوں اور جنگوں کے نقشہ کشی سے کچھ زیادہ نہ تھی جنہیں طالب علم کے حفظ کرنے کی خاطر انسان صورت میں مرتب کر دیا جاتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی بدولت دنیا کا دامن علم آج متعدد ایسی کتب تاریخ سے مالا مال ہے جن میں ایسی تفصیل اور جزئیات موجود ہیں جن سے متعلقہ زمانے کے رسم و رواج اور فطرت انسانی سے متعلق معلومات مہیا ہیں۔ اور جن سے مستفین کی وسیع النظری اور آزاد خیالی کا پتہ چلتا ہے۔ ان عرب مؤرخین میں سے جنہوں نے میرے لئے سامان دلربائی مہیا کیا ہے میں عمادہ جوہین میں زبید اور صنعا کا مؤرخ ہے اس کے بعد کتاب الفخری ہے پھر ابن الاثیر ہے

اور اُن کے بعد ابن خلدون کا درجہ ہے جس کا نظریہ
تاریخ اس قدر جدید ہے کہ اُسے پڑھتے وقت انسان
بھول جاتا ہے کہ وہ چند صدیوں پہلے کی
کسی تصنیف و تاریخ سے لطافت اندوز ہو رہا ہے۔
احمد البحرانی مؤرخ مصر کو بھی فراموش نہیں کیا جا
سکتا جس کی ضخیم تصانیف حد درجہ دلچسپ ہیں اُس
نے مصر پر فرانسیسی قبضے اور محمد علی کے
حصول اقتدار کا زمانہ پایا۔ ان مصنفین کو یورپ
والے لا دینی مؤرخین کے نام سے یاد کریں گے۔
ان کے علاوہ مسلم مؤرخین کی ایک کثیر جماعت
ہے جس کی کاوشیں تاریخ اسلام ہی کی ترتیب و
تدوین کے لئے وقف رہی ہیں۔ میں تو اسماعیل ابوالفدا
پر فریفتہ ہوں زیادہ سریر انگیز مصنفین میں سے مجھے
مجدد الدین مؤرخ یروشلم سے شیفنگی ہے۔
مسلمانوں نے بہت سے سفر نامے بھی لکھے ہیں
جن میں سے آج ابن بطوطہ سب سے زیادہ مشہور
ہے اگرچہ افادہ و دلکشی کے اعتبار سے وہ صغیر اول

میں جگہ حاصل کرنے کا حقدار نہیں

مخصوص اصناف ادب

اب میں اُن اصناف ادب کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جن کا وجود ادب اسلامی کے باہر ناپید ہے میری مراد مجموعہ احادیث قدسی سے ہے۔ حضور سرور کائناتؐ کے ارشادات کے مجموعے معراجی ہیں اور با ترجمہ بھی۔

ان تصانیف کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے جمع کرنے والوں نے جو کچھ سنا اُسے جانچا اور پرکھا اور ایسی روایتوں کو رد کر دیا جو اُن کے معیار پر پوری نہ اُترتی تھیں۔ پہلے جمع کرنے والوں کے کام کو بعد میں آنے والوں نے پرکھا اور جانچا۔ ہر حدیث کے لئے اسناد بیان کی گئیں اور اگر کسی حدیث کی تائید میں کوئی خامی پائی گئی تو اُسے ضعیف قرار دیا گیا۔ چھ کتب احادیث کو سنی مسلمان معتبر مانتے ہیں اُن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم مشہور ترین ہیں۔

فقہ

مسلمانوں کے ادب کی ایک دوسری معروف تہذیب صنف فقہ ہے جو اصول حکومت - سیاسی اور معاشرتی قوانین اور روزمرہ کے اعمال و کردار سے متعلق قوانین ہیں جن میں مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے۔ اُس میں عبادات سے بھی مفصل بحث ہے مثلاً نماز میں کس طرح ہاتھ باندھنے چاہئیں۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان حدود اختلاط سے بھی بحث ہے۔ یہ علم اُس خاص ملامت کی تخلیق ہے جسے میں نے اسلامی ادارات کے تنزل کا سبب قرار دیا ہے۔ فقہ کا منشا یہ تھا کہ اس دنیا کی روشنی کے بغیر قرآن کی کاملیت ثابت کریں۔ انہوں نے پوست کو لیا اور مغز کو چھوڑا۔

چھوٹی چھوٹی باتوں میں موشگافیوں کا وہ زور دکھایا کہ اُن کے بعض مباحث آج کل درخورد اعتنا ہی نظر نہیں آتے۔ لیکن جیسا کہ غلطی سے بعض لوگوں کا

خیال ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔

فقہ تو علم کے ایک ایسے میدان کا نقشہ سمجھنا چاہیے جس پر مسلمانوں کی کامرانی موقوف ہے جس طرح کیمیا کی جستجو کا نتیجہ کیمسٹری کے سے مفید خلائی علم کی بنیاد کی صورت میں ظاہر ہوا اسی طرح ایک غلط مقصد یعنی مسلمانوں کی باقی دنیا سے علیحدگی۔ اور دین و دنیا کے درمیان اُس دیوار کو دوبارہ قائم کر دینے کی سعی میں جسے اسلام نے ڈھا دیا تھا فقہا نے اپنی مغز سوزی سے اس طویل مدت میں تعلیمات اسلامی کا ایک سمندر کھنگال ڈالا اور اُس کے موتیوں اور سیپیوں کی حد بندیاں کر دیں۔ قوانین فقہ کبھی جامد و ساکت نہیں رہے۔ اُن میں زندگی اور حرکت موجزن رہی ہے۔ محض اس حقیقت کا اعتراف ہی فقہ کو مسلمانوں کی متابع عزیز کا درجہ دلوانے کے لئے کافی ہے۔

گرامر

عربی گرامر ایک وسیع صنف ادب ہے جو مسلمانوں

کے نزدیک علوم کا ملکہ میں سے ہے یہ جیسا بعض
لوگ سمجھتے ہیں ایک روکھا پھیکا مضمون نہیں اس کی
دکشی کا تو یہ عالم ہے کہ جن چند مستشرقین نے اس
سے راہ ورسم پیدا کی انہیں اس کی خاطر اپنی زندگیوں
وقف کر دینے میں تامل نہ ہوا۔ اُن تمام قوموں میں
سے جنہیں اسلام کی حلقہ یگوشتی کی سعادت نصیب ہوئی
کسی قوم کی زبان کی ہیئت میں عربی کی سی گہرائی اور
استحکام نہیں پایا جاتا لہذا اُن میں سے کوئی زبان اُس
شدید جائزے کی متحمل نہیں ہو سکتی جو اس زبان
کا لیا جا رہا ہے اور اس پر لطف یہ کہ جائزہ
کا مواد جوں کا توں بہ قرار ہے۔ اس زبان کے
ہزاروں کرشمے ہیں کہ دامن دل کھینچتے چلے جاتے ہیں
سینکڑوں خوبیاں ہیں کہ دماغ کے سامنے اُبھرتی چلی
آتی ہیں۔ اس سلسلہ میں نئے حل طلب مسائل پیدا
ہوتے رہتے اور نئے اکتشافات کا وسیع میدان
سامنے رہتا ہے۔ مسلمان قوموں میں سے صرف ترک
ہی ایک حد تک عربی گرامر کو اختیار کر سکے ہیں

اور اس کی زیادہ تر وجہ ترقی زبان میں افعال
 بالخصوص مصادر کا حیرت انگیز نظام ہے۔
 اس علم کو مطالعہ اور فہم قرآن سے قریبی تعلق
 کی بنا پر مسلمان قوموں میں ایک خاص منزلت حاصل
 ہی ہے۔ سید و ننگ نے انگریزی گرامر داں کو اپنی
 نظم و گرامر داں کا جنازہ میں جو منزلت بخشی ہے وہ کسی
 عربی نحو کے جنازے پر کسی مسلمان شاعر کی نظم
 کا نہایت ہی موزوں موضوع ہو سکتا ہے۔ عربوں کی
 صرف نحو کے مبسوط علم کے مقابلے میں تو اہل یورپ
 بالخصوص ہم انگریزوں کے پاس گویا گرامر کا عدم اور
 وجود برابر ہے۔

تصوّف

اس نہایت ہی دلکش اور وسیع موضوع پر میں
 نے محض چند حوالوں پر اکتفا کیا ہے اب اختتام
 پر میں ادب کی ایک اور صنف کا تذکرہ کرنا چاہتا
 ہوں اور یہ صنف خود نہایت وسیع اور متعدد شاخوں

پر منقسم ہے۔ میری مراد قصوف سے ہے جس کی
 وساطت سے انسان اس دنیا میں خدا سے براہ راست
 رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ عہد جدید کے بہت سے
 یورپین مصنفین تو خود خدا کے وجود ہی کو عمل نظر
 سمجھتے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں سمجھتا کیونکہ خدا پر اُس
 کا ایمان محض اُس کے اعتقاد کی وجہ ہی نہیں اُس
 کے ذاتی تجربہ اور احساس پر بھی موقوف ہے۔ اور
 صوفیا نے اس تجربے کو اس ناقدانہ صحت کے ساتھ
 بیان کیا ہے کہ علوم طبعی کی دیسریج سوسائٹی بھی اُس
 سے مطمئن ہو جائے گی۔

آج جب کہ مغربی دنیا عالم ادوار کے مظاہرے
 اور اُس کے ساتھ رشتہ قائم کرنے میں دلچسپی لے
 رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم طبعی اُس سے زیادہ
 توجہ کا حقدار ہے جو اس کے حصے میں آ رہی ہے
 اور میں اسے ایک طبعی سائنس ہی سمجھتا ہوں جس
 کا نشا انسان کے مرتبے میں بلند می اور اُس کے
 ذہن کی گیرائی اور رسائی کو وسعت بخشنا ہے اور یہی

ہر سائنس کا مقصد ہے۔ بہترین فلسفہ اور حکمت
 عمیق ترین تخیلات اور وجد انگیز نظریں جو اسلامی
 ثقافت کی تخلیق ہیں اس صنف ادب میں موجود ہیں۔
 میں ذاتی طور پر عربی اور ترکی تصوف سے واقف
 ہوں۔ عجمی تصوف زیادہ مشہور ہے اور زیادہ تر اسی
 کا ڈھول پیٹا جاتا ہے لیکن عرب تو اس کے غالب
 حصے کو محض تخیل کی پرواز قرار دے کر رو
 کر دیں گے۔ اہل عرب کی نظر میں عجمی تصوف
 میں خیال کی وہ سنجیدگی، متانت اور صحت جو اس
 قدر ادفع مضمون کے لئے لایہ ہے نہیں پائی جاتی۔
 بلاشبہ عجمی صوفیوں میں سے بعض راہ راست سے منحرف
 ہو کر لوگوں کی گمراہی کا موجب ہوئے عربی تصوف نے
 کبھی ایسی صورت حال پیدا نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے
 کہ ایہاں اپنی گونا گوں ثقافت اور پر شکوہ شاعری کے
 باوجود غیر اسلامی تصوف کا مرکز رہا ہے۔ عجمی تخیل
 حقیقت کی قربانی پر بھی لطف و سرور کا طالب ہے
 تجملات اس کے عربی اور ترکی دل و دماغ یاس کی

”تلفیوں کے باوجود حقیقت کے جویا ہیں۔ حقیقی تصوف شریعت کی روح ہے اور نیک نہاد صوفیا نے اُس زمانے میں روح شریعت کو زندہ رکھا جب مسلمانوں کی اکثریت کو محض قانون شریعت ہی نظر آتا تھا۔

مغربی علم ادواح کے جاننے والوں میں اُس سادہ اور متین یعنی عربی طرز کے تصوف کے مطالعہ کی سفارش کروں گا۔ کیونکہ یہ لوگ حیات بعد الممات کی شہادت عیا کرنے کے لئے مردوں کی روحوں سے ربط پیدا کرنے کی حقیر کوشش کرتے ہیں تصوف کا مطالعہ اُن پر واضح کرے گا کہ صرف ایسے مردوں کی روحیں اُن کے بلاحدوں کا جواب دے سکتی ہیں جن کے گناہ انہیں مرنے کے بعد کچھ مدت کے لئے اس دنیا سے ایک طرح مربوط رکھتے ہیں۔ اس سائنس کا مطالعہ اُن میں بلند تر مقصد پیدا کر سکتا ہے اور انہیں کتنی ہی ناکامیوں اور مایوسیوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

اسلامی ادب اور فنون تو تاریخ اسلام کے تاریک ترین ادوار میں بھی زندہ رہے۔ علوم طبعی البتہ دو صدیوں کے لئے بالکل مردہ ہو گئے۔ انیسویں صدی کے وسط میں اسلامی ادب کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز ہوا۔ مطالع کی ایجاد و استعمال کے ساتھ ترکی، شام اور مصر میں تاریخ ادب کے اہم اور جدید باب کا آغاز ہوا۔ مصر اور شام میں ادب کی تمام اصناف جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے یعنی فقہ اور تصوف سے لے کر داستان گوئی تک پر بہار آگئی اور یورپ کے اچھے بہرے سب قسم کے تراجم کا ایک سیلاب اُمڈ آیا۔ لیکن دور جدید کی ان تصنیفات اور تالیفات میں سے سب سے زیادہ اثر اور قبولیت مقبول پیرایہ میں لکھی ہوئی کتب فقہ کے حصے میں آئی۔ اس سلسلہ میں سعد حلیم پاشا کے مختصر سے شاہکار یعنی "اسلام شمس" اسلامی بنام کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ یہ کتاب ترکی زبان میں لکھی گئی اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔

اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ زمانہ حال کی مملکت کو اصول شرعی پر چلانا یا اُسے حکومتِ الہیہ کا جامہ پہنانا چاہیے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ اُن کی دوبارہ اقبال مندی کا واحد ذریعہ صحیح اسلام کی طرف اُن کا واپس آ جانا ہے کیونکہ حقیقی اسلام سے انحراف ہی اُن کے زوال و ادبار کا موجب ہوا ہے۔

ہندوستان میں بھی ہمیں اسلامی ادب کا احیاء فقہ کے مسائل متنازعہ میں ہی نظر آ رہا ہے حیدرآباد میں ایک جدید ثقافت کی بنیادیں جو ادب جدید کی ایک نئی زبان یعنی اُردو سے وابستہ ہیں جو عالم اسلام کی چوتھی بڑی زبان سمجھی جائے گی اُس مسلم فرمانروا کے ہاتھوں مضبوط و مستحکم استوار کی جا رہی ہیں جس کی خدمت میرے لئے وجہ افتخار ہے۔ عالم اسلام میں ہر کہیں ایک دورِ جدید کی ابتدا اور ایک نشاۃ ثانیہ کا فلعلہ بلند ہو رہا ہے۔ خدا کرے کہ عالم اسلام کی اس حیاتِ نو

کی بدولت اسلام کو وہ سر بلندی اور عظمت نصیب
 ہو کہ وہ دنیا میں دوبارہ اپنے مقصد کی تکمیل
 میں کامیاب ہو ۔

خطبہ پنجم

رواداری

رواداری اعلیٰ درجے کی شائستگی، ثقافت و شرافت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مغربی مصنفین نے مسلمانوں کی تاریخ اور مذہب اسلام کے خلاف الزامات کا جو طومار باندھا ہے اس میں عدم رواداری یا تعصب سب سے زیادہ ظالمانہ اور سنگین الزام ہے۔ حقیقت حال اور اس الزام کی نوعیت پر غور کرتے ہوئے ہمیں 'آٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے' کی مثل یاد آجاتی

ہے۔ ذرا تاریخ عالم پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ
 ظلم و تعصب کس کا شیعہ رہا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں
 ہے کہ ہسپانیہ، صقلیہ اور ایلویا میں مسلمانوں کا ایسا
 قتل عام ہوا کہ ان ممالک میں مسلمانوں کا نام یوں بھی
 باقی نہ رہا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ یونان کی ۱۸۲۱ء
 کی بغاوت میں مسلمانوں کو چن چن کر یوں قتل کیا گیا
 کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی مسجدوں
 کی لفظاً و معناً اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ کیا
 یہ ایک تاریخی حقیقت نہیں کہ بلقان میں مسلمانوں
 کی اکثریت کو تمام یورپ کی حمایت کے ساتھ
 پوری ہولناکی اور بے دردی سے اقلیت میں بدل
 دیا گیا۔ اس حقیقت سے کسے یاد آئے۔ انکار
 ہے کہ عیسائی رعایا کو مسلمان حاکموں کے خلاف بغاوت
 اور مسلمانوں کے قتل عام پر اکسایا گیا۔ اور مسلمانوں
 کی طرف سے اس صورت حال کے تدارک کی
 کوشش کو ظلم و زیادتی سے تعبیر کیا گیا۔ اس تاریخی
 حقیقت کو کون فراموش کر سکتا ہے کہ یورپ بھر میں

یہودیوں کے قرونِ وسطیٰ میں ہولناک اور لہزدہ انگیز مذہبی
معتوبات کا سامنا کرنا پڑا۔ کون نہیں جانتا کہ ہسپانیہ
سے مسلمانوں کے اخراج کے بعد یہودیوں پر کیا
پتا پڑی۔ پڑائے قصوں کو چھوڑیے زار کے روس
اور پولینڈ میں زمانہ حال ہی میں جب مدعیانِ تہذیب
یہودیوں کی تباہی و بربادی کو کارِ ثواب سمجھ رہے تھے
یہودیوں پر کیا گزری۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو
سلطنتِ اسلامی میں نہ صرف آزادی ضمیر و عقیدہ میسر
تھی بلکہ انہیں اپنے قومی امور میں پوری پوری حکومت
نمود اختیار ہی حاصل تھی۔

ہسپانیہ میں خلفائے بنی اُمیہ اور بغداد میں خلفائے عباسیہ
کے عہد میں عیسائیوں اور یہودیوں کو مسلمانوں کے
ساتھ سکولوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہی نہیں کیا
جاتا تھا بلکہ سرکاری خرچ پر بورڈنگوں میں ان کے
قیام و طعام کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ جب ہسپانیہ
سے مسلمانوں کا اخراج عمل میں آیا تو عیسائی فاتحین
نے یہودیوں کو ایک دردناک معذرتِ مذہبی میں مبتلا

کر دیا۔ ان یہودیوں میں سے جو جان بچا کر بھاگ نکلے بعض تو مراکش پہنچے اور سینکڑوں ترکی کی وسیع سلطنت میں پناہ گزیں ہوئے جہاں اُن کی اولاد آج بھی علیحدہ علیحدہ جماعتوں میں زندگی بسر کرتی ہے ان جماعتوں کے افراد آپس میں آج تک ایک قدیم ہسپانوی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ اُس زمانے کا عالم اسلام تعزید مذہبی سے بھاگنے والوں کے لئے ایک حرم تھا۔ عیسائیوں اور یہودی کی حیثیت اسلامی دنیا میں مسلمانوں سے بلاشبہ کمتر تھی لیکن یہ حالت اُس زمانے کے یورپ میں مسلمانوں۔ یہودیوں اور کافروں تو درکنار روشن خیال علما کی حالت سے بھی درجہا بہتر اور لائق تزیج تھی۔

مغربی عیسائیوں کو اٹھارویں صدی کے 'بحر العلوم' کے مرتب کرنے والوں سے پہلے نہ مسلمانوں کے معتقدات کے متعلق کوئی واقفیت حاصل تھی نہ وہ اس کے خواہاں تھے اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے متعلق مشرقی عیسائیوں کے خیالات جاننے کے آرزومند

تھے۔ عیسائی ہرج دو فرقوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور اُن کے درمیان اختلاف و عناد اس درجہ ترقی کر چکا تھا کہ عیسائی گنہگار نے ثابت کیا ہے مشرقی عیسائی مسلمانوں کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے کو جہاں انہیں ہر طرح ضمیمہ و عقیدہ ہی میں نہیں اپنے شعائر مذہبی کی ادائیگی میں بھی آزادی حاصل تھی عیسائیوں کی سلطنت میں رہنے پر ترجیح دیتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اپنے مہائی عیسائیوں کے زیر حکومت انہیں یا تو تبدیلی مذہب یعنی رومن کیتھولک بن جانے پر مجبور کیا جائے گا یا پھر انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ مغربی عیسائی تو مسلمانوں کو کافر اور بت پرست کہتے تھے۔ اُن کی بہت سی کتابوں میں تو انہیں محمد کے بت کا پجاری بتایا گیا ہے غناطہ کی تسخیر کے حالات میں تو اُن ہیبت ناک بتوں کی تفصیل بھی درج ہیں جو مسلمان پوجا کرتے تھے۔ اس حیرت انگیز نادانی کے مقابلے میں مسلمانوں کو حقیقت عیسائیت اور اسلام اور عیسائیت کے

اختلاف سے پوری پوری واقفیت حاصل تھی۔ اگر اُس زمانے میں یوڈ کو اسلام سے متعلق اتنی ہی معلومات حاصل ہوتیں جتنی مسلمانوں کو عالم عیسائیت سے متعلق حاصل تھیں تو حروب صلیبیہ جن میں کبھی کبھار شجاعت و شرافت کی جھلک دکھائی دے جاتی ہے لیکن جو بالعموم جنون مذہبی کے طوفان کے سوا کچھ نہ تھیں کبھی شروع نہ ہوتیں کیونکہ وہ جنون کامل نادانی اور غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ سنئے ایک مشہور فرانسیسی مصنف اس بارے میں کیا کہتا ہے۔

”عالم عیسائیت کا ہر شاعر مسلمان کو کافر اور بت پرست جانتا تھا جس کے تین بت ہماوند۔ اولین اور ترموگان تھے۔ کہا گیا تھا کہ جب ہسپانیہ میں عیسائیوں نے مسلمانوں پر فتح پائی اور انہیں سارا غائبہ شہر کے دروازوں تک بھگا دیا تو مسلمان واپس لوٹے اور انہوں نے اپنے بتوں کو پہلے پامال اور پھر روند کر پاش پاش کر دیا۔ ایک عیسائی شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دیوتا اولین کے بت کو جو

ایک کال کوٹھڑی میں چھپا رکھا تھا بڑی طرح زودکوب
 لیا۔ اُسے مغلظات سنائیں اُس کی مشکیں کُئیں اُسے
 پھانسی پر لٹکایا اور لاٹھیوں کی ضربوں سے اُسے
 پاش پاش کر کے اُس کے ٹکڑوں کو پاؤں تلے روند
 ڈالا۔ انہوں نے اپنے دوسرے بت ہماوند کو ایک
 گڑھے میں پھینک دیا اور کنوئیں اور سُوڑوں سے
 اُس کی بوٹیاں پھوئیں۔ دیوتاؤں کی ایسی بے حرمتی
 شاید ہی کبھی ہوئی ہو۔ بعد میں مسلمانوں نے اپنے ان
 تاروا اعمال سے توبہ کی اور اپنے دیوتاؤں کو دوبارہ
 عام عبادت کے لئے بحال کر دیا اور جب بادشاہ
 چارلس سارا فاشہ کے شہر میں داخل ہوا تو اُس نے
 اُن کے بت محمد کو دوسرے تمام بتوں کے ساتھ
 پتھروں سے پاش پاش کر دیا۔“

مسلمانوں کی یہ تاریخ انتہی جو مغربی عیسائیوں کے
 لئے تصنیف کی جاتی تھی۔ یہ خیالات تھے جو حروب
 صلیبیہ کے لشکریوں کو اُس زمانے کی مذہب تریں قوم
 کے خلاف براہِ انگیزتہ کیا کرتے تھے۔ عالم عیسائیت تمام

بیرونی دنیا کو دائمی جہنمی سمجھتی تھی اسلام کی تعلیم
 نہ تھی۔ عالم عیسائیت میں بلاشبہ کچھ نیک اور
 دل لوگ ایسے بھی تھے جنہیں یہ غم کھاتے جانا
 کہ بعض لوگ دائمی ملعون ہو جائیں اور جوان ملائم
 عیسائی بنا کر بچا لینا چاہتے تھے کہ اُن نیک
 لوگوں کی نظر میں کوئی دوسری صورت ملائم
 نجات و دستگیری کی نہ تھی۔ اسائی کے سینٹ فرانسس
 کے وفد کا مسلمانوں کے پاس جانا اور اُس وفد
 پذیرائی دونوں نظریات کی تفاوت ظاہر کرتا ہے
 اسی طرح مصر کے خلاف سینٹ لوئی کا جہاد،
 وہنیت کو عیاں کرتا ہے کیونکہ اُس کا مقصد
 مسلمانوں پر فتنہ امتداد کا مسلط کرنا تھا۔
 نظریہ کی ایک نہایت ہی دلچسپ مثال "حلقہ احباب"
 یعنی راکیکرز کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ نوبرسٹم
 میں اخبار مانچسٹر گارڈین میں بریسفورد نے
 پر ایک مقالہ لکھا تھا۔

چارلس دوم کے زمانے میں ایک نوجوان

قانون جو خادمہ رہ چکی تھی، حلقہ احباب کی رکن بن
 گئی اور اس وجہ سے مورد عقاب و عذاب بنی۔
 و مرتبہ تو اُسے چھوڑ کے مروجہ آداب و رسوم
 کے خلاف عدلئے احتجاج بلند کرنے پر کوڑے
 لگائے گئے۔ وہ دو مرد کو بیروں کے ساتھ امریکہ میں
 تبلیغ و تلقین کے لئے بھیجی تو اُن تینوں کو باد و گردی
 کے الزام میں جیل میں مٹھونس دیا گیا جہاں بے انتہا
 سختیاں جھیلنے پر انہیں ایک مدت کے بعد رہائی نصیب
 ہوئی۔ انگلستان میں واپسی کے بعد اُس نوجوان لڑکی
 کے دل میں ولولہ تبلیغ جو اُٹھا تو اُس نے تہیہ کر لیا
 کہ سلطان لڑکی کو عیسائیت کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ وہ
 پانچ مرد سائنٹیوں کی محبت میں مقصد تبلیغ کی تکمیل کے
 لئے روانہ ہوئی اُس کے پانچ مرد ساتھی تو احتساب
 مذہبی کی زد میں آگئے اور دنیا کو اُن کے متعلق اتنا
 ہی معلوم ہے کہ اُن میں سے صرف ایک شخص اس
 شان سے زندہ سلامت انگلستان پہنچا کہ ہندیاں سرائی
 اور جنون اُس پر مسلط تھا۔ خود اس قانون نے تعزیر

مذہبی اور ایذا رسانی اور ہر قسم کی پریشانی سے قدم
 قدم پہ دو چار ہونے کے باوجود اپنے عزم راسخ میں
 کوئی لغزش پیدا نہ ہونے دی اور تن تنہا سفر جاری
 رکھا۔ وہ وینس سے جہاز میں سوار ہوئی اور جہاز دانور
 نے اُسے اپنی منزل مقصود سے بہت دور مگر اسلامی
 سلطنت کی حدود میں بمقام موریہ اتار دیا۔ موریہ سے
 وہ پیدل ایڈریا نوبل پہنچی۔ لیکن اُس نے یہ زحمت
 نامحق برداشت کی۔ اسلامی سلطنت میں قدم رکھتے ہی
 تعزیر مذہبی کا خاتمہ تھا۔ ہر شخص اُس سے مروت سے
 پیش آیا اور سرکاری ملازمین نے ہر طرح اُس کی
 امداد کی جب وہ ایڈریا نوبل پہنچی جہاں اُس وقت
 سلطان با یزید مقیم تھے تو اُس نے شرف باریابی
 کی خواہش یہ کہتے ہوئے ظاہر کی کہ وہ سلطان کے نام
 خود حکم الحاکمین کا پیغام لائی ہے۔ سلطان المعظم نے
 آداب شاہی کے مطابق اُس کا استقبال کیا اور اُسے
 ایک معزز سفیر کے تمام امتیازات سے مشرف فرمایا۔
 سلطان احمد اُن کے درباریوں نے اس نوجوان مبلغہ کا

پیغام پورے احترام سے سنا۔ اور جب وہ اپنا پیغام
سنا چکی تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہمارا تو اُن
باتوں پر پہلے ہی ایمان ہے۔ سلطان المعظم نے اس
خاتون کو اپنے ملک میں قیام کی دعوت دی اور ساتھ
ہی فرمایا کہ اگر ہماری دعوت کو قبول کرنے میں عذر
ہو تو واپسی کے لئے اس قدر بدرجہ ضرور قبول کیا
جائے جو اُس شہنشاہ کے ایچی کے شایانِ شان ہو
جس کا سفیر بن کر آپ تشریف لائی ہیں۔ لیکن اس
خاتون نے سلطان کی دونوں پیشکش منظور نہ کیں اور
جیسی آئی تھی ویسی ہی تنہا اور پا پیادہ چل کھڑی ہوئی
اور راستے میں مزاحمت و اذیت تو کجا ایک خراش تک
کے بغیر قسطنطنیہ پہنچی جہاں سے انگلستان جانے والے
ایک جہاز پر سوار ہو گئی۔ یہ کس قدر حیرت انگیز تضاد
ہے کہ اہل یورپ کو اپنے مذہبی قوانین سے انحراف
پر روا داری کی دولت نصیب ہوئی اور مسلمانوں نے
جب مذہب سے بے اعتنائی برتی تو اُن میں عدم
رواداری کے آثار پیدا اور ایک شان دار تہذیب کے

زوال کی علامات نمودار ہوئیں۔ میں نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے عمل کی تفاوت کی بنا اخلاق و اطوار نہیں مذہب ہے۔ بلاشبہ پہلے زمانہ میں بھی خال خال مذہب اور نیک لوگوں میں رواداری کی خوبی موجود تھی لیکن وہ لوگ مروجہ مذہب سے منحرف ہوتے تھے۔ رواداری کو مذہب کا فقدان نہیں تو عدم مذہب ضرور سمجھا جاتا تھا۔ ظہور اسلام سے پہلے بنی نوع انسان کے دو برو رواداری کی مذہب کے لئے جزو لازمی کی حیثیت سے کبھی تلقین نہ ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے لئے یہودیت، عیسائیت اور اسلام ایک ہی مذہب کی تین صورتیں ہیں اور یہ مذہب اپنی حقیقی صورت میں دین ابراہیم یا الاسلام یعنی خدا کی مرضی پر گردن ڈال دینا ہے یہی حکومت الہیہ کی بنیاد ہے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خدا کی بخشش کو اپنی ہی منتخب قوم کے لئے مخصوص کر لیا اور خدا کی بادشاہت کو اپنی ہی نسل کا ترکہ سمجھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے ارشادات سے

مثلاً جب اُن سے دریافت کیا گیا کہ بچوں سے روٹی
 چھین کر کتوں کے آگے ڈال دینا مناسب ہے یا
 جب انہوں نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی
 بھیڑوں کے لئے بیجے گئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا
 مشن صرف عبرانیوں کے لئے تھا۔ سینٹ پیٹر کے ایک
 خاص رویا کے بعد عیسائیوں نے اپنے آپ کو امراً میں
 انجیل مقدس کی تبلیغ کا محاذ سمجھا۔

عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی رافت و رحمت کو اُن
 لوگوں تک ہی محدود سمجھا جو خاص معتقدات پر ایمان
 رکھتے تھے انہوں نے اُس زمین پر خدا کی بادشاہت کو
 بس صرف راسخ العقیدہ عیسائیوں ہی کے لئے مخصوص سمجھا۔
 ہر وہ شخص جو عیسائیت کے معتقدات پر ایمان نہ رکھتا
 تھا ایک شور و سما جاتا تھا یا پھر ایسا مجرم جس کو اپنی
 روح کی تسکین و آسائش کے لئے اپنے آپ کو بڑی
 بڑی جسمانی سزاؤں اور اذیتوں میں مبتلا رکھنا چاہیے۔ خدا
 کی حقیقی بادشاہت کی تصویر تو صرف آئینہ اسلام ہی میں
 نظر آ سکتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى
وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

ترجمہ - یہ تحقیق بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصاریٰ
اور فرقہ صابئین جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر اور
روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے ایسوں کے لئے
اُن کا حق خدمت ہی ہے اُن کے پروردگار کے پاس اور
کسی قسم کا اندیشہ بھی نہیں اُن پر اور نہ وہ غموم ہوں گے۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ○ بَلَىٰ ق مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

ترجمہ - اور یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز
کوئی نہیں جائے گا بجز اُن لوگوں کے جو یہودی ہوں
یا اُن لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔ یہ دل بہلانے کی باتیں ہیں

آپ کہیے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ضرور دوسرے
 لوگ جاویں گے۔ جو کوئی شخص میں اپنا رخ اللہ کی طرف ہٹکا
 دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا حوض
 پھر دروگاہ کے پاس پہنچ کر ہے اور نہ ایسے لوگوں پر کوئی
 اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ مغرور ہونے والے ہیں۔
 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ
 مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
 وَمَا أَفْتَى مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أَفْتَى النَّبِيُّونَ مِنْ
 رَبِّهِمْ لَا تَفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ زَوْجَنَ لَهُ
 مُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
 فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي
 شِقَاقٍ ۝ فَيُكَفِّهِمْ اللَّهُ ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 ترجمہ۔ اور کما انہوں نے ہو جاؤ موسائی، عیسائی راہ
 پاؤ گئے تم۔ کہہ بلکہ پیروی کرتے ہیں ہم دین ابراہیم کی
 جو ایک طرف کا تھا اور نہ تھا مشرکوں سے۔ کہو ایمان

لئے ہم ساتھ اللہ کے اور جو کچھ اُناری گئی طرف
 ہماری اور جو کچھ اُناری گئی طرف ابراہیم کی اور اسمعیل
 اور یعقوب اور اولاد اُس کی اور جو کچھ دی گئی موسیٰ
 اور عیسیٰ کو اور جو کچھ دی گئی پیغمبروں کو پروردگار اپنے
 سے ۔ نہیں بدائی ڈالتے ہم درمیان کسی کے ان میں
 سے اور ہم واسطے اُس کے مطیع ہیں پس اگر ایمان
 لادیں ساتھ اُس پہنچ کے کہ ایمان لائے ہو تم ساتھ
 اُس کے پس تحقیق راہ پائی اور اگر پھر جاویں پس
 سوائے اُس کے نہیں کہ وہ بیچ خلافت کے ہیں پس
 شباب کفایت کرے گا تجھ کو اُن سے اللہ اور وہ سننے
 والا اور جاننے والا ہے ۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
 سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ لَا
 يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ
 كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ هُوَ ذَا يَوْمُهُ جَافِظُهُمَا

وَهُوَ اَعْلٰی الْعَظِيْمَةِ ۝ لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ
 قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۝

ترجمہ - البتہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں - وہ
 ہمیشہ زندہ خود قائم رکھنے والا ہے اس پر نہ اونگھ
 غالب آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں
 میں ہے اور زمین میں ہے وہ کون ہے جو اس کے
 پاس سوائے اس کی اجازت کے سفارش کرے ۔
 جانتا ہے جو کچھ اُن کے سامنے ہے اور جو اُن کے
 پیچھے میں ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر
 احاطہ نہیں کر سکتے۔ سوائے اس کے جو ۔ چاہے اس
 کا علم آسمانوں اور زمین پر جاری ہے اور ان دونوں کی
 حفاظت اس کو تمکاتی نہیں اور وہ بہت عظمت والا
 ہے ۔ دین میں کوئی زبردستی (مناہا) نہیں، ہدایت
 (کی راہ) گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پس جو شخص
 شیطان کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے

اس نے ایک حکم جائے گرفت کو مضبوط پکڑ لیا جو

ڈٹنے والی نہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے ۔

یہ دونوں آیات ایک دوسری کے معنوں کی تکمیل کرتی ہیں جہاں اللہ کی جبروت و حکم الحاکمین کا یہ تصور موجود ہو وہاں مذہب میں کوئی جبر یا اکراہ ہو نہیں سکتا ۔

انسان اطاعت و انحراف کا راستہ خود اختیار کرتا ہے اُن لوگوں کے لئے جو نافرمانی کرتے ہیں بجائے

خود یہ کافی سزا ہے کہ وہ راستی اور حقیقت کے

نور سے دور تر ہوتے چلے جاتے ہیں ۔ مسلمان

بالعموم اس امر کو نظر انداز کر جاتا ہے کہ اس

قانون کا اطلاق دوسروں کی طرح خود مسلمان پر بھی

ہوتا ہے قوانین الہی سب پر مُسلط ہیں اُن کی عالمگیری

سے کے مفر ہے مسلمانوں میں دوسرے لوگوں کے

عقائد و آراء سے عدم رواداری اس امر کا بین

ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے قرآن کریم

نے خداوند تعالیٰ کی شانِ رحیمی اور جبروت کا جو نقشہ

پیش کیا ہے جو ہو چکا ہے۔

غیر مسلم دنیا یہ اعتراض کرے گی کہ مسلمانوں میں
رواداری مفقود ہو چکی ہے اور وہ ہر اُس شخص کو جو
اُن کا ہمنوا نہ ہو کافر کہتے ہیں۔ قلع تو اس بات کا
ہے بہت سے مسلمان اس قسم کی زیادتی کا جو ان
قرآنِ کریم سے یہ لاتے ہیں کہ قرآنِ کریم میں کافروں
کا ذکر موجود ہے اور کافروں کے متعلق فرمایا گیا ہے
کہ اُن سے مسلمانوں کو کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے
اور اُن سے مسلمانوں کو بد میر پیکار نہ ہونا چاہیے۔
آپ حضرات کو ایک صبرِ آزما تفصیل میں مبتلا کر
دینے کے احتمال کے باوجود میں اجازت چاہوں گا
کہ اصطلاح "کافر" کا مفہوم بیان کروں۔

کافر، مُشرک اور اہل کتاب

قرآنِ کریم میں اس لفظ کے دو مفہوم ہیں لیکن
جو نہی غشائلی پایا جائے ایک ہی مفہوم رہ جاتا ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر کسی مذہب کا پیرو نہیں۔

کافر تو بنی نوع انسان کے لئے خدا کے رحمانہ مشاود
 مقصد ہی کا مخالفت اور تمام مذاہب کی صداقتوں کا
 منکر ہے۔ وہ تمام کتب سماوی کا انکار کرتا ہے
 وہ ان تمام نبیوں کو جھٹلاتا ہے جنہیں مسلمان حکم
 الہی کی متابعت میں بلا تفریق و امتیاز خدا کے
 پیغمبر مانتا ہے۔ سب سے پہلا کافر ابلیس ایک فرشتہ
 تھا جس نے اپنے غرور و نخوت کی بنا پر انسان
 کا احترام نہ کرنے میں حکم الہی سے سرتابی کی۔
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا
 اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ط اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
 الْكَٰفِرِیْنَ ۝

ترجمہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی
 فرمانبرداری کرو تو انہوں نے فرماں برداری کی مگر
 ابلیس (نے نہ کی) اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور
 وہ کافروں میں سے تھا۔

قرآن کریم نے بار بار یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ اس
 نے تمام ادیان کی صداقتوں کی تصدیق کی ہے

پہلی کتابیں معدوم ہو چکی تھیں یا محرف۔ پہلے نبیوں کی زندگی اور تعلیم ایک افسانہ بن کر رہ گئی تھی۔ نبیوں کے متعلق ایسی ایسی کہانیاں اور ادویات تراشی گئی تھیں کہ خود ان کے وجود سے تاریخ کو ایک گونہ انکار ہونے لگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے: ”یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم کو دیکھ لو وہ تو تم لوگوں میں ہی زندگی بسر کرتے ہیں اور تم ہی میں تلقین فرماتے ہیں“ اگر قرآن کریم کا وجود نہ ہوتا اور اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز نہ ہوتے تو ان لوگوں پر جو نبیوں کو اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لئے مامور کئے جانے کو ایک خوش فہمی اور زود اعتقادی سمجھتے ہیں گرفت کرنا مشکل تھا۔ پہلی الہامی کتابوں کی سچائیوں پر آج قرآن اور محمد ہی کی قہر تصدیق ثابت ہے۔ جو لوگ ایک نبی اور ایک الہام کے قائل نہیں حقیقت میں وہ بنی نوع انسان کے ہدایت الہی کے وجود سے جو تمام الہامی

مذہب کی ایک بنیادی حقیقت ہے منکر ہیں۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝

ترجمہ۔ کہ جو کوئی جبریل کا دشمن (ہو) اُس نے تو اللہ کے حکم سے اس کو تیرے دل پر اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو اس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لئے ہدایت اور خوش خبری (ہے) جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اُس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ (ان) کافروں کا دشمن ہے۔

قرآن کریم کی ان آیات میں جن میں جنگ کا تذکرہ ہے کافر سے مراد ایسے دشمن ہیں جو فرزندانِ اسلام سے برسرِ میکار ہیں۔ کافر، کا اطلاق نہ ہر بت پرست اور نہ ہی غیر مسلم پر ہے جیسا کہ اس

اعلان امان سے ظاہر ہے جو اُن بد عہد قبائل سے
متعلق ہے جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدات کرنے
کے بعد انہیں مسلسل توڑا اور مسلمانوں پر حملہ آور
ہوئے ۔

بِرَآءَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدُوا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۖ
وَإِنَّ اللَّهَ مُحْذِرُ الْكَافِرِينَ ۖ وَأَذَانٌ مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ
إِنَّ اللَّهَ بِرِئَاسَةٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ
فَإِنْ تَبَيَّنَ فَمِنْ خَيْرٍ لَّكُمْ ۖ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ الْيَمِّ ۚ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوا
شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا
الْيَمِّ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

ترجمہ۔ بیزاری ہے خدا کی طرف سے اور رسول
اُس کے کی طرف سے اُن لوگوں کی کہ عہد باندھا
تم نے مشرکوں سے۔ پس پھر دیکھ زمین کے چار حصے
اور جانو یہ کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو اور
تحقیق اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اور پکارا ہے
اللہ کی طرف سے اور رسول اُس کے کی طرف سے طرف
لوگوں کی دن چ بٹے کے یہ کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں
سے اور رسول اُس کا بھی۔ پس اگر تو بہ کہ تم پس
وہ بہتر ہے واسطے تمہارے اور اگر پھر جاؤ تم پس
جانو یہ کہ تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو اور
خوش خبری دے ان لوگوں کو کہ کافر ہیں سائنہ عذاب
دد دینے والے کے۔ مگر وہ لوگ کہ عہد باندھا تھا
تم نے مشرکوں میں سے پھر نہ کم کیا اُنہوں نے تم
سے کچھ اور نہ مدد کی اور تمہارے کسی کو پس پورا
کہ وہ طرف اُن کی عہد اُن کا مدت اُن کی تک تحقیق
اللہ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔
مشرکین اور کافرین میں صاف صاف تفریق کی گئی

ہے مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھیرائیں وہ بت پرست جنہوں نے مسلمانوں سے اپنے وعدوں اور معاہدوں کو پورا کیا کافریں ہیں سے نہ تھے پیغمبر خدا نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمان کو سلام کہے اُسے کافر مت کہو۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں جان بوجہ کہ اور بالارادہ بُرائی کرنے والے لوگ ہی کافر ہیں خواہ اُن کا تعلق کسی نسل، عقیدہ اور قوم سے ہی کیوں نہ ہو۔

اس طویل جملہ معترضہ کے لئے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے اس تفصیل کو اس لئے ضروری سمجھا کہ قرآن حکیم اور سیرت نبوی سے کما حقہ واقفیت نہ ہونے کی بنا پر خود مسلمانوں پر اس مسئلہ میں ایک پراگندہ خیالی مسلط ہے۔

بہت سے مسلمان اس امر کو یک قلم فراموش کر دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں میں عرب میں اسلام کا وٹکہ بچ چکنے کے بعد بھی بہت سے

بیت پرست تھے اور آنحضرت نے اُن لوگوں سے
اپنے معاہدات کو لفظاً اور معناً پورا کیا۔ اپنے معاہدات
کی مینوا ختم ہونے سے پہلے بیت پرستوں کا مشرف
بہ اسلام ہونا مسلمانوں کی شمشیر آبدار کا مرہون مدت نہ
تھا بلکہ اُن کے تقویٰ اور حسن عمل کا ثمر تھا۔ عرب
کے بیت پرستوں کی تسخیر اور اُن کے حلقہ بگوش اسلام
ہونے کی داستانِ نہایت سادہ ہے۔

ان بیت پرستوں کے پاس تعلیم اسلامی کے مقابلہ
میں پیش کرنے کے لئے توہمات کے سوا تو کچھ تھا
نہیں۔ وہ جنگ میں فتح کے لئے اپنے مقامی دیوتاؤں
سے تائید و نصرت کے طالب ہوتے تھے اور اپنی
قوت بازو پر اُن کو نہایت غرور تھا۔ شروع شروع
میں تو اُن کا پلہ اس لحاظ سے ضرور بھاری رہا۔ لیکن
جب مسلمانوں کو اس پر بھی اُن پر فتح نصیب ہوئی
تو وہ بے حد بالوس ہوئے اور اُن کے دیوتاؤں کی
طاقت و فوقیت کے تمام افسانے ہمیشہ کے لئے مٹی
میں مل گئے تو اُن کی ہدایت یابی لازمی تھی۔ اپنے

اپنے وقت پر اُن میں بڑے سے بڑا سرکش دولتِ اسلام
سے مالا مال ہوتا گیا۔

اہل کتاب سے جن سے مراد ایسے لوگ تھے جن
تک پہلے کسی نبی کا الہام پہنچ چکا تھا مثلاً یہودی،
عیسائی اور زردشتی مسلمانوں کو فوراً دو چار ہونا پڑا۔ ان
سب کی طرف آنحضرت صلعم کا رویہ لطف و کرم
کا تھا۔ حضور نے سینا کے عیسائی راہبوں کو جس
غشور خسروی سے سرفراز فرمایا۔ وہ آج بھی موجود
ہے اُس منشور نبوی کے لفظ لفظ سے نیک اندیشی
اور خیر خواہی ہی نہیں بلکہ اُلفت و محبت رافت
رحمت شکی ہے۔ آنحضرت صلعم نے مدینہ کے یہودیوں
کے ساتھ جب تک وہ وفادار رہے مسلمانوں ہی
کا سا سلوک کیا۔ رسول خدا نے کسی شخص یا جماعت
پر کبھی کوئی جبر نہیں کیا اور نہ ہی اختلاف عقائد کی
بنا پر کسی فرد کو اذیت پہنچائی۔ نہ کسی جماعت پر حملہ
کیا۔ افراد و اقوام کے ساتھ سلوک کی بنا ہمیشہ اُن
کے اعمال ہی رہے۔ حضور نبی کریمؐ نے عیسائی اور

زردشتی و فود کا جس طرح استقبال و احترام فرمایا اُس کی
تفصیل آج بھی تاریخ کے اوراق کو مزین کر رہی ہے۔
ان باتوں میں تعصب یا مذہبی عدم رواداری کا شائبہ
تک نہ تھا۔

مسلمانوں کو یہ حقیقت جسے وہ اکثر فراموش کر دیتے
ہیں، ہمیشہ یاد رکھنی چاہیئے ہمارے نظریہ کے لئے یہ امر
بھی نہایت اہم ہے کہ آنحضرت صلعم نے اہل کتاب کو
اپنا پیرو ہو جانے کی کبھی دعوت نہ دی بلکہ اُن سے
صرف یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی بادشاہت کو مان
لیں۔ خدا اور بندوں کے درمیان مذہبی رہنماؤں کی
جو جماعت پیدا ہو گئی ہے اُسے توڑ دیں۔ اپنے
مذہب کی خالص تعلیم کو از سر نو زندہ اور تسلیم کریں۔
اصل میں آنحضرت صلعم ہر شخص سے دریافت فرماتے تھے
”کیا تم خدا کی اُس بادشاہت کے طلبگار ہو جس میں
تمام بنی نوع انسان شامل ہیں، یا تم تمام بنی نوع انسان
سے کٹ کر صرف اپنی ہی قوم کے حامی ہو؟“ بلاشبہ
پہلا عقیدہ امن و امان اور انسانی ترقی کا طریقہ ہے

اور دوسرا جنگ و جدل ظلم و عدوان اور معصیت کا راستہ ہے۔ دنیا کے اُن فرماں رواؤں نے جن کے پاس حضور رسالت مآب کا پیغام مبارک پہنچا اُسے ایک مذہبی مجنون اور ایک گستاخ و مغرور نو دوسلے کا پیغام سمجھا (نعوذ باللہ) آنحضرتؐ کے سفراء کی طرح سے بے آبروئی کی گئی، انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں اور انتہا یہ ہے کہ اُن میں سے بعض کو سفارت کی انجام دہی میں مرتبہ شہادت بھی نصیب ہوا۔ اُن فرمانرواؤں کی شقاوت و بد بختی اور پیغام نبویؐ کی صداقت پر غور تو فرمائیے اگر آج تاجدارانِ عالم کے پاس جب تمام اہل بصیرت پیغمبرِ اسلام کے مقدمات کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ جب دنیا نے بڑی حد تک مذہبی رہنماؤں یعنی پادریوں اور پوہنتوں کے چنگل سے نجات پالی ہے اور آج جب کہ اخوت انسانی کی حقیقت اور اہمیت کا احساس وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے ایک ویسا ہی وفد پہنچے تو اس کا استقبال کس قدر مختلف ہو گا۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
 بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ
 بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا
 بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

ترجمہ - کہ اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ
 جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یکساں ہے
 کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس
 کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں اور نہ ہم میں سے کوئی
 کسی کو اللہ کے سوا رب بنائے اور اگر وہ پھر جائیں تو
 تم کہو گواہ رہو کہ ہم فرماں بردار ہیں -

اگر وہ اہل کتاب جن سے اس طرح اپیل کی گئی تھی
 اس تجویز کو تسلیم کر لیتے تو ان کا شمار بھی مسلمانوں میں
 ہی سے ہوتا۔ پیغمبر خدا کا مقصد اپنے لئے کوئی جاہ و شہر
 مال و دولت یا قوت و سلطنت حاصل کرنا نہ تھا حضور
 کا منشاء واحد تو اقوام عالم تک اپنا پیغام رحمت پہنچانا
 تھا۔ موحّد عیسائی اور ایسے یہودی قبیلے جو اپنے ربوں

کے توہمات سے آزاد اور اپنے کاہنوں کی گرفت سے
 نجات پا لیتے آنحضرت صلعم کی نظر میں مسلمانوں ہی
 کی سی جماعت سمجھے جاتے۔ اگرچہ عیسائیوں، یہودیوں
 اور زرتشتیوں نے حضور کے پیغام کی قدر نہ کی اور
 اُن کے بادشاہوں نے سفراء اسلام کے ساتھ توہین
 آمیز اور ظالمانہ سلوک روا رکھا اس پر بھی رسول خدا
 کی شانِ رحمت نے اُن قوموں کی طرف اپنا رویہ
 ہمیشہ مخلصانہ اور مربیانہ رکھا سینا کے راہبوں کے
 لئے جو منشور خسروی جاری ہوا اس پر شاہد ہے۔
 بلاشبہ بعد کے مسلمانوں نے آنحضرت کے معیارِ
 روا داری پر قائم نہ رہتے ہوئے بلکہ بعض اوقات
 اُس سے منحرف ہو کر دوسرے مذاہب کے ماننے
 والوں سے متکبرانہ سلوک روا رکھا ہے لیکن اس
 پر بھی انہوں نے بحیثیت مجموعی یہودیوں اور عیسائیوں
 سے حسن سلوک ہی بتاتا ہے اور سچ تو یہ ہے
 ان لوگوں سے حسن سلوک خود شریعت اسلامیہ کا
 مطالبہ ہے۔

تاریخی شہادت

مصر میں مسلمانوں کی فتوحات کے زمانہ میں قبطیوں اور مسلمانوں کے تعلقات میں جو دوستی، باہمی مروت اور شگفتگی پائی جاتی تھی آج صدیاں گزر جانے پر بھی اسی شان سے برقرار ہے۔ شامی عیسائیوں اور مسلمانوں کے جو باہمی دوستانہ تعلقات ابتدا میں پیدا ہوئے آج بھی اسی دلاویزی کے ساتھ استوار ہیں شامی عیسائیوں نے تو علی الاعلان ہمیشہ غیروں کی حکومت پر اپنے لئے مسلمانوں کے تسلط کو ترجیح دی ہے یہودیوں کی چھوٹی چھوٹی مرفہ الحال بستیاں ہسپانیہ، شمالی افریقہ، شام، عراق اور بعد میں ترکی میں بھی غرض تمام دنیا سے اسلام میں موجود تھیں۔ جب عیسائی دنیا میں یہودیوں کے لئے موت و بربادی کا بازار گرم تھا عالم اسلام کی انغوش عاطفت ہی ان کے لئے واحد پناہ تھی۔ ایک معزز بیتی کی تقلید میں جسے وہ مسیح موعود سمجھتے تھے یہودی برضا و رغبت

جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ لیکن اُن کی ایک بڑی تعداد اپنے آبائی مذہب پر قائم رہی، مسلمانوں نے اُن کو امان دی اور وہ اُس ظلم و جبر کو بالکل مہجول گئے جس نے عیسائی دنیا کو اُن کے لئے ایک مقتل اور جہنم بنا رکھا تھا۔ ترکی میں جو یہودی آباد ہیں مسلمانوں کو اُن سے کچھ نفرت نہیں، کس قدر تعجب اور حیرت کا مقام ہے کہ فلسطین کے عربی بولنے والے یہودی جو ہسپانیہ اور پولینڈ سے بھاگ کر آئے ہوئے، یہودیوں کی اولاد سے ہیں فلسطین کے عیسائیوں اور مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کی تحریک کے مخالف ہیں۔

مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات کی تشریح کے لئے میں حضرت عمر ابن الخطاب خلیفہ ثانیؓ کے یروشلم میں فاتحانہ درود کی داستان جو بارہا بیان کی جاتی ہے ضرور دہراؤں گا کیونکہ اس سے اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے رویہ کی وضاحت ہوئی ہے۔

مسلمان سپہ سالار فاتح یروشلم نے خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں درخواست کی کہ وہ تشریف لاکر یہ نفس نفیس مقدس شہر کی کبنیاں وصول فرماویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے اس شانِ سادگی سے روانہ ہوئے کہ خلیفہ کے جاہ و حشم کا علبروار صرف ایک اونٹ اور ایک غلام تھا۔ آقا اور غلام باری باری اونٹ پر سوار ہوتے اور اس کی نکیل تھامے پیدل چلتے تھے۔ روماء کے غلام منصب داروں نے جن کی آنکھوں میں شاہانہ شان و شوکت اور طمطراق کی ایک دنیا بھی موجود تھی جب عالم اسلام کے اس فقیر شہنشاہ کے اس درجہ سادہ و رُود کو دیکھا تو فرط حیرت سے مہوت سے رہ گئے۔ عیسائی خلیفہ اسلام کو اپنے شہر کے فخر روزگار اور شہرہ آفاق گرجا میں لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی گرجا ہی میں تشریف فرما تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ عیسائی منصب داروں نے اصرار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرجا ہی میں مصلیٰ پچھائیں اور نماز ادا فرماویں لیکن حضرت عمرؓ نے یہ

فرماتے ہوئے گرجا میں نماز ادا فرمانے سے انکار کر دیا
 کہ ایسا کرنے میں اس امر کا احتمال ہو سکتا ہے کہ
 نادان مسلمان کسی وقت اس گرجا کو صرف اسی بنا پر
 مسجد میں منتقل کرنے پر اصرار کریں کہ یہاں خود خلیفہ
 اسلام نے نماز ادا کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اپنا مصلیٰ
 گرجا کے باہر بیڑھیوں پر اُس مقام پر بچھایا جہاں آج
 مسجد عمر موجود ہے۔ سیاح قبہ السخره کو مسجد عمر
 کہتے ہیں۔ وہ مسجد عمر نہیں بلکہ وہ تو مسجد اقصیٰ کے
 احاطہ کے اندر یروشلم کا ہیکل ہے جو اسلام کا دوسرا
 مقدس شہر ہے۔ اُس دن سے آج تک یہ گرجا عیسائیوں
 کی عبادت گاہ ہے مسلمانوں نے اس گرجا کے استعمال
 پر اس قدر پابندی ضرور عائد کر دی ہے کہ عیسائیوں
 کے ہر فرقے کے لئے اُس کے دروازے کھلے ہیں
 اور کسی ایک فرقہ کو دوسروں کے لئے ممانعت اور
 اپنے لئے عبادت کا مخصوص حق حاصل نہیں۔
 بیت اللحم میں بڑے گرجے اور دوسری مقدس
 عبادت گاہوں میں بھی ایسا ہی انتظام و التزام ہے۔

اہل کتاب کے ساتھ خلیفہ ہارون الرشید اور بنی امیہ کے زمانہ تک جب مسلمان ہسپانیہ میں فرمانروا تھے یہ سلوک بجا طور پر قائم رہا۔ اس زمانہ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے کسی ایک جگہ کو مشترک عبادت گاہ کے طور پر استعمال کرنے کا رواج عام تھا۔ شام میں اب بھی درجنوں عمارتیں ایسی گنا سکتا ہوں جن کے متعلق اب تک مشہور ہے کہ وہ مشترک عبادت گاہیں استعمال ہوتی تھیں اور میں نے شارون کے میدان میں لد کے مقام پر سینٹ جارج کا ایک ایسا گرجا دیکھا ہے جس کی چھت ایک مسجد کے ساتھ مشترک ہے اور جن کے درمیان صرف ایک دیوار قائم ہے۔ بلاشبہ ایسا بھی ہوا ہے کہیں کہیں نادان مسلمانوں نے محض اس بنا پر کہ پہلے وہاں کبھی مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے تمام گرجا ہی کو زیر تصرف لانا چاہا ہے۔ لیکن بالعموم مسلمانوں کے سایہ عاطفت میں عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی ان کے گرجا سلامت تھے۔ وہ نئے گرجا تعمیر کرا سکتے تھے البتہ ایک جدید

حکم کے ماتحت گرجاؤں کے گھنٹے اُتروا دیئے گئے تھے
 کیونکہ کہا جاتا ہے اُن کے بے پناہ شور سے مسلمانوں
 کو اذیت ہوتی تھی۔ صرف یروشلم کے مقدس گرجا کا
 گھنٹہ لگا رہنے دیا گیا۔ عیسائیوں کو عبادت کے لئے
 ایک ایسا ہی ناقوس بجانے کی اجازت تھی جیسا حضرت
 نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بجانے کے لئے
 استعمال کیا تھا۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان عہد
 اول کی مساوات کو مسلمانوں کے غرور و تکبر سے عدم
 ضرور پنچا لیکن ایسا حروب عیساییہ کے بعد ہی ہوا۔
 مسلمانوں نے عیسائیوں پر کبھی کوئی جبر نہیں کیا بلکہ
 اُن سے نہایت مہربانہ اور شریفانہ سلوک روا رکھا ہے
 تاریخ اسلام کے ایک نہایت مختصر زمانہ میں مسلمانوں
 نے اس سے انحراف ضرور کیا۔ مصر کے بنی فاطمہ نے
 جب شام کو تختہ رے عرصہ کے لئے اپنے زیر نگین
 کر لیا تو اس عہدین خلیفہ حاکم بامر اللہ نے جس کی
 دروز آج بھی خدا کا اوتار سمجھ کر پرستش کرتے ہیں اُن
 پر ظلم و زیادتی کا دروازہ کھول دیا۔ سینکڑوں عیسائی

راہبوں کا جو جوڈیا کی چٹانوں اور غاروں میں رہتے تھے
 مُثلہ کیا گیا۔ اگرچہ مقامی مسلمانوں کی سفارش پر بہت
 سے بچ گئے تاہم عیسائی مسلمانوں کی ایذا رسانی کا تختہ
 مشق ضرور بنے۔ اُن کے یاتریوں سے مزاحمت کی گئی
 اور گرجا میں بخور ڈی مدت کے لئے پرستش میں خلل
 ضرور واقع ہوا۔

یورپین یاتریوں نے اس تعزیر مذہبی کی داستانوں کو
 نمک مرچ لگا لگا کر اور مزے لے لے کر پھیلایا اور
 وہ پہلی جنگ صلیبی کا باعث بن گئیں۔ جس وقت
 صلیبی افواج شام تک پہنچیں بنو فاطمہ کا شام سے
 اخراج عمل میں آچکا تھا اور عیسائیوں کو پہلی سی آزادی
 اور آسائش حاصل ہو چکی تھی۔

نہ تو شامی عیسائی ہی حروب صلیبیہ کے خواہاں
 تھے اور نہ ہی عیسائی جنگ آزماؤں کو اُن کے جذبات
 کی مطلق کوئی پرواہ تھی۔ وہ تو اُن کو بے دین و مرتد
 اور دخل در معقولات سمجھتے تھے۔ اگرچہ یہ ایک حیرت انگیز
 لقب ہے لیکن اس کی ایک خاص تاریخی وجہ ہے۔

مشہور و معروف عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے ایک
تہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کیوں دوسرے تحائف کے
ساتھ بیت المقدس کے مشہور گریبے کی کُنجیاں فرنگش
بادشاہ شارلین کو بھیج دیں تاریخی اعتبار سے یہ شامی
عیسائیوں کے ساتھ جو مغربی چرچ سے موافق نہ تھے
اور اسلامی حکومت کے سوائے کسی قسم کی حفاظت
کے طالب نہ تھے ایک شدید نا انصافی بلکہ زیادتی
تھی۔ سیاسی طور پر بھی یہ غلطی اسلامی حکومت کے لئے
ایک عذاب بن کر رہ گئی۔ یہ سچ ہے کہ چابیوں کی دو
جوڑیاں تھیں۔ گرجا روزانہ کھلتا تھا اور وہ اس وقت
تک برابر کھلا رہا جب شارلین شہنشاہ مغرب نے
اسے کھولنے کی خاطر مفصل نہ کرایا۔ چابیوں کا تحفہ تو
ایک لطیف اشارہ تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی اس
گرجا میں جو آپ کے مذہب کا مرکز اور مقام حج ہے
جب چاہیں بلا روک ٹوک آسکتے ہیں لیکن فرنگش عیسائیوں
نے بعد میں اس تحفہ کو کچھ اور معنی پہنا دیے اور انہوں
نے اپنے آپ کو گرجا کا مالک اور شامی عیسائیوں کو

محض راہب و غاصب کے درجہ تک گرا دیا۔ خلیفہ
 طرف سے عیسائی بادشاہ کو یہ تحفہ صدیوں بعد فرار
 کے بڑے بڑے نادر مطالبات کی بنا اور بالواسطہ
 کے وسیع اور سنگین مطالبات کا ویساچہ قرار پایا کیونکہ
 روس رومن کیتھولک عیسائیوں کی پورش کے خلاف مشرقی
 عیسائیوں کا محافظ بننا چاہتا تھا اور روس کا یہ
 اور اُس کے مطالبات اُس تمام بد مزگی اور نزاع
 باعث بنے جو مسلمانوں اور اُن کی عیسائی رعایا کے
 درمیان پیدا ہوئی۔ جب عیسائیوں نے حروب علیلہ
 میں یروشلم کو فتح کر لیا تو انہوں نے مسلمانوں کو قتل
 اور مشرقی عیسائیوں کو بھی ساتھ ہی ساتھ تریخ کر دیا
 وہ مشرقی عیسائی جو شام میں رہ گئے اور مسلمانوں کی
 پیچھے ہٹنے والی فوج کے ساتھ نہ گئے نہ صرف یہ
 اور کم ذات ہی سمجھے گئے بلکہ اُن تمام امتیازات
 جو اسلامی حکومت میں اُن کو حاصل تھے یکسر محروم
 کر دیئے گئے۔ زندگی میں اچھا مرتبہ حاصل کرنے کے
 لئے اُن میں سے بہت سے تو رومن کیتھولک بن گئے

جب مسلمانوں نے شام دوبارہ فتح کر لیا اور وہ
 مائی جو ملک سے ہجرت کر گئے تھے واپس آئے
 مشرقی عیسائیوں کو بلحاظ تعداد اُن عیسائیوں پر جو
 پائے اعظم کے زیر اثر تھے بڑی اکثریت حاصل ہو گئی۔
 انا نظم و نسق اسلامی پھر سے بحال ہو گیا اور تمام
 یوں کو شریعت کے عطا کئے ہوئے حقوق دوبارہ
 عمت ہوئے۔ لیکن بتقاضائے بشریت اُس مجنوناۃ
 ویش نے مسلمانوں کے جذبات میں ایک تلخی ضرور
 پیدا کر دی اور اُن کے دلوں اور دماغوں میں
 عیسائیوں کے خلاف حقارت و ذلت کے جذبات بھی
 جاگزیں ہو گئے۔

یہ نئی صورتِ حال دونوں قوموں کے لئے افسوسناک
 تھی۔ اُس نے ایک طرف تو مسلمانوں کو معاشری طور پر
 عیسائیوں کے خلاف تند و جابر بنا دیا دوسری طرف
 عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کے جذبہ حقارت اور
 فرومایگی کو اتنی دیر تک قائم رکھا کہ مغرب و مابقی ترقی
 اور فزیت میں اُن کو مات دے گیا اور مسلمان دیر

تک اس ترقی کی طرف سے آنکھیں بند کئے پڑے۔
 عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کا یہ کبر و غرور رفتہ رفتہ
 راسخ ہو کر اُن کے دستورِ زندگی کا ایک جزو بن گیا۔
 ابراہیم پاشا مصری نے جب آفیسویں صدی کے تیسرے
 عشرہ میں شام پر اپنا تسلط قائم کیا تو مسلمانانِ دمشق
 کا ایک وفد اُن کی خدمت میں یہ شکایت لے کر آیا
 کہ اُن کے دورِ حکومت میں عیسائیوں نے گھوڑے
 سواری شروع کر دی ہے ابراہیم پاشا نے بظاہر بڑے
 ہی پریشانی اور الجھن کا اظہار فرمایا اور اجازت چاہی
 کہ وہ ایک پوری رات اس ہولناک صورتِ حال پر غور
 کر سکیں۔ اگلے روز صبح انہوں نے وفد کے وفد
 اعلان فرمایا کہ بلاشبہ عیسائیوں کا سواری میں مسلمانوں
 کی برابری کرنا مسلمانوں کے لئے ذلت کا مقام ہے
 لئے مسلمانوں کو عیسائیوں سے ہر حال میں بلند رہنے
 کے لئے آج سے اجازت ہے کہ صرف اونٹنوں
 پر سوار ہوں کریں۔ غالباً یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں
 کے مسلمانوں کو اپنے مخالفہ کی نامتوہیت کا احساس

اعتراف ہوا۔

اٹھارھویں صدی عیسوی کے آغاز تک مسلمانوں نے
اپنی ذاتی عیسائی رعایا پر بعض معاشرتی قیود عائد کر دی
تھیں لیکن وہ پابندیاں اُن روح فرسا قیود کے سامنے
ایہیچ تھیں جو عین اُس زمانہ میں رومن کیتھولک مزارعین
پر عیسائی اُمراء نے عائد کر رکھی تھیں۔ یہ پابندیاں
اُن مظلوم اور نا انصافیوں کے مقابلہ میں ایہیچ تھیں جو
آئر لینڈ کے رومن کیتھولک پروٹسٹنٹ فرقہ پر ڈھا
رہے اور روارکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کی عائد کی
ہوئی پابندیوں کا اثر صرف امیر آدمیوں پر تھا۔ غریب
مسلمان اور غریب عیسائی تو اس وقت بھی دلی دوست
اور نیک ہمسائے تھے اور اُن میں ہر قسم کی مساوات
تھی۔ مسلمانوں نے عیسائی ذمیوں کی مذہبی آزادی میں
کچھ مداخلت نہ کی۔ مسلمان حکومتوں کے زیر سایہ عیسائیوں
کے لئے مذہبی تعزیرات یا سمٹھ لینڈ کی آگ کا کوئی
قصہ نہ تھا اور نہ ہی مسلمانوں نے اُن کے باہمی
مذہبی فرقہ دارانہ تنازعات میں کسی قسم کی مداخلت کی۔

اس طرح عیسائیوں کے بعض چھوٹے چھوٹے فرستے جنہیں
 بڑے بڑے اور با اقتدار فرستے سبے دین اور بد مذہب
 کہتے تھے اور جنہیں اگر بڑے بڑے فرقوں کے رحم و کرم
 پر ہی چھوڑ دیا جاتا تو ان کا نام و نشان تک مرٹ
 جانا لازمی تھا اسلام کے سایہ عاطفت میں آزاد و مغفول
 چلے آتے ہیں۔

ایک وقت اسلامی سلطنت میں

لا تعداد عیسائی خاتقا ہیں جن کے خزانے و لواور کی
 مالیت کا اندازہ کروڑوں پونڈ سے بھی زیادہ ہے سینا
 کے راہبوں کے نام پیغمبر خدا کے منشور آزادی کی
 بدولت مسلمانوں کے زیر سایہ پھلی پھولیں اور ان کے
 انتہائی مذہبی احترام کی مقدار بنی رہیں۔ عیسائیوں کے مختلف
 فرقوں کو کونسل آف دی ایپائٹرا میں نیابت دی گئی۔
 صوبہ دار اور ضلع دار کونسلوں میں ان کے پادریوں کو
 حق نیابت حاصل تھا۔ ایسے مسائل میں جن کا تعلق صرف
 عیسائیوں ہی سے تھا ان کے نمائندوں کی رائے بلا چون چرا

تسلیم کر لی جاتی تھی۔

عیسائی خاندانوں سے متعلق مسلمانوں کے احترام کا ایک عجیب و غریب واقعہ خود مجھے یاد ہے۔ ۱۹۰۸ء میں بیت المقدس کے بڑے گرجا سے یونانی گرجا کے عربی بولنے والے یونانی عبادت گزاروں نے ملحقہ خاندان سینٹ جارج کے راہبوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس خاندان سے بہت بڑی جاگیر اور آمدنی متعلق تھی۔ اس خاندان کی آمدنی کا کثیر حصہ ان جائیدادوں سے وصول ہوتا تھا جو اس عرب جماعت کے آباء و اجداد نے بد امنی و بد نظمی کے ایک دور میں اس خاندان کے نام اس خیال سے کہ مسلمان مذہبی اداات اور اوقاف کا پورا پورا احترام کرتے ہیں اس شرط پر منتقل کر دی تھیں کہ بعد وضع مصارف آمدنی کا ایک حصہ ان امانت داروں اور ان کی اولاد کو خاندانوں سے ملتا رہے۔ رفتہ رفتہ ان راہبوں نے اس جائیداد پر ایسا قبضہ جما یا کہ سو سال تک ان امانت داروں کے فساد و مقصد اور شرط انتقال جائیداد

کی خلافت درازی میں ایک پھوٹی کوٹھی بھی امانت داروں اور اُن کی اولاد کے حصّہ میں نہ آئی ۔

گر جا کے عبادت گزار اب مطالبہ کرتے تھے کہ پوری ایک صدی اُس کے اس غصب و خیانت سے کچھ نہ کچھ رقم کم از کم اُن کے بچوں کی تعلیم ہی کے لئے وقف کر دی جائے ۔ پطریق نے عوام کا ساتھ دیا مگر راہبوں نے اُسے گرفتار کر لیا اور قید کر دیا ۔ نمازیوں نے خالقانوں پر ہلہ بولنا چاہا تو اُن دولت دنیا سے منہ موڑے ہوئے راہبوں نے اُن پر تیزاب پھڑکا ۔ نمازیوں نے ترکی حکومت سے اپیل کی تو پطریق کو رہا کرایا گیا اور نمازیوں کے لئے کچھ مراعات حاصل کی گئیں ۔ لیکن حکومت ترکیہ راہبوں سے مدتوں کی نگلی ہوئی دولت اُگلوا نہ سکی کیونکہ شریعت خالقانوں کو آزاد و خود مختار تسلیم کرتی ہے ۔ عیسائیوں کے دلوں میں جس بات نے ناسور ڈال دیئے وہ یہ تھی کہ جن عیسائیوں نے ایسے ہی حالات میں بہ نظر حفاظت اپنی جائیدادیں یروشلم کی مسجد الاقصیٰ کی امانت میں

دے دی تھیں انہیں برابر سالانہ آمدنی وصول ہوتی تھی۔
 اسی ضمن میں ایک دوسرا دلچسپ واقعہ سن لیجئے۔
 سینٹ جارج کی خانقاہ کے ایک چھوٹے پادری نے
 سینٹ جارج کی خانقاہ کے خزانوں میں سے مٹی بھر
 جواہرات اڑائے جن کی مالیت چالیس ہزار پونڈ کے
 قریب تھی۔ پادری ان جواہرات کو یورپ لے جانے کے
 قصد سے بھاگا۔ ترکی کو وڑ گیری کے افسروں نے
 اسے ہافہ میں گرفتار کر لیا اور یروشلم واپس پہنچایا
 پادری بے چارہ ترکی حاکم کے رو برو ڈھاڑیں مار مار
 کر روتا تھا اور کہتا تھا کہ اس پر ترکی قانون کے
 ماتحت مقدمہ چلایا جائے لیکن مسلمان حاکم کا جواب
 یہ تھا کہ عیسائی خانقاہوں پر اسلامی حکومت کو کوئی
 اختیار حاصل نہیں۔ اس بد بخت کو آخر راہبوں کے
 حوالہ کر دیا گیا۔ لیکن ترکوں کی اسلامی رواداری اور
 بے تعصبی کے شواہد کو جو ذہیوں سے مراعات اور
 حسن سلوک کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے ان کے
 سیاسی رقیبوں نے ان کے خلاف ٹھیک اسی طرح

استعمال کیا جس طرح ترکوں کی طرف سے دُورِ عروج و
اقتدار میں بخشی ہوئی مراعات کو اُن کے عہد زوال و انحطاط
میں حقوق اور امتیازات کے پُر شکوہ نام سے پکارا
جانے لگا۔ اجازت دیجئے کہ مثال کے طور پر ایک
ایسی ہی سیاسی رعایت کی تفصیل عرض کر دوں۔ تین سو سال
پہلے صرف فرانسسکن راہب ہی مغربی یورپ کے عیسائی
مصلحین تھے۔ طاغون کی وہاں بڑی شدت سے پھوٹ پٹھی
اور شہروں کے شہر و لوں میں ماتم کدے بن گئے۔
ان عیسائی راہبوں نے بلا امتیاز مذہب و ملت بیماریاں
کی نگہداشت کی اور مردوں کی تجہیز و تکفین میں امداد دی۔
خدمتِ خلق کے اس جذبہ کے اعتراف میں اور بطور
اظہارِ خوشنودی ترکی حکومت نے اعلان کر دیا کہ
فرانسسکن درویشوں کا تمام مال ہمیشہ کے لئے محصول
کوڈ گہری سے آزاد رہے گا اعلانِ شاہی میں لفظ
فرنگش (یعنی مغربی یورپین) درج تھا۔ بعد میں جب مغرب
سے سینکڑوں مشنری پہنچ گئے جن میں سے اکثر رومن
کیٹھولک نہ تھے بلکہ دوسرے فرقوں سے تھے تو ان

رب نے اس اعلان کی رو سے اپنے لئے یہی رعایت
 طلب کی تو ترکہ کی حکومت نے فرمان شاہی کے الفاظ
 کے پیش نظر سب مشنریوں کے لئے اس رعایت کو
 تسلیم کر لیا۔ لیکن ان لوگوں نے اس عطیہ شاہی کو اپنا
 ایک ایسا حق سمجھ کر طلب کیا جو انہیں کسی خارج فوج
 کی شمشیر آبدار سے یا کسی بین الاقوامی معاہدہ سے
 حاصل ہوا تھا۔ ان مشنریوں نے اپنے ملک کے
 سفراء سے مطالبہ کیا کہ وہ حکومت کی طرف سے ان
 کی سیاسی امداد کریں تاکہ ان کو اپنے حقوق سے محروم
 نہ ہونا پڑے۔

عیسائیوں کو اپنی زبان اور روایات کے تحفظ کا
 حق دیا گیا انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مکاتب
 قائم کریں اور دوسرے ممالک سے عیسائی مبلغین ان
 کے پاس آسکیں۔ اس طرح مسلمانوں کے زیر سایہ
 عاطفت ان کی عالمگیر برادری کے اندر قومیت کے
 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قائم ہو گئے جیسا میں پہلے عرض
 کر چکا ہوں اسلام کے عالمگیر آغوش رحمت میں اس

بے نظیر رواداری نے پرورش پائی جس تک پہنچ کر
انسان نسل، قبیلہ، جماعت اور رنگ و خون کے بتوں
کو توڑ دیتا ہے۔

شام۔ مصر اور میسوپوٹیمیا میں جہاں قومیت اور
زبان دونوں کا اتحاد تھا نصیب العین کی کوئی آویزش
وہاں نہ ہوئی۔ جہاں کہیں عیسائیوں اور مسلمانوں
میں اختلاف زبان موجود تھا وہاں سطح نظر میں تفاوت
ضرور نمایاں ہوئی۔ جب تک اسلامی سلطنت اپنے
نظم و نسق۔ فارغ البالی اور تعلیم کے اعتبار سے
عیسائی ممالک سے افضل رہی۔ جب تک عیسائیوں نے
اپنے جذبہ قومیت میں ایک شان پرغاش و رقابت
پیدا نہ کر لی حاکم و محکوم کے درمیان کوئی تصادم پیدا
نہ ہوا۔ مسلمانوں کا پتہ سترھویں صدی کے آغاز تک
عیسائیوں کے مقابلے میں بھاری رہا۔ اس کے بعد
قریباً اسی برس تک تو کی حکومت میں خرابیاں پیدا
ہوتی رہیں اور عیسائیوں پر زیادتیاں شروع ہو گئیں
جن کی وجہ آئین اسلامی کا نفاذ نہیں عدم نفاذ تھا پھر

بھی گذشتہ نظم و نسق کی عمدگی اور ذمیوں سے حسن سلوک
 کا اثر اس حد تک موجود اور موثر تھا کہ روس کو اس
 اسلامی سلطنت کے عیسائی ذمیوں میں معاندانہ جذبہ
 قومیت پیدا کرنے کے لئے ایک صدی سے زائد
 مدت مسلسل خفیہ پروپیگنڈے میں صرف کرنی پڑی اور
 طویل کوشش کے باوجود روس کو اس وقت تک
 کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا جب تک ترکی
 کی عیسائی رعایا میں ایک جنون مذہبی پیدا کر کے اسے
 خوب ہی ابھار نہ لیا۔ اسی برس کی بد نظمی کے بعد
 اصلاح کا وہ دور شروع ہوا جس میں اسلامی حکومت
 نے اپنی رعایا کے ہر طبقے کی اصلاح و بہبود کی
 بالا راہ کوشش شروع کی لیکن جب یہ کوشش شروع
 ہوئی تو سردیوں - یونانیوں - بلغاریوں اور رومانیوں کی
 واپسی کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ روس کے مذہبی و سیاسی
 پروپیگنڈے کا زہر اپنا کام کر چکا تھا اور ترکی پر روس
 کی فتوحات نے یونانی عیسائیوں کے طبقہ اسفل میں
 یہ امید پیدا کر رکھی تھی کہ انہیں جلد مسلمانوں پر

قتل غارت کا موقعہ حاصل ہو جائے گا جس کے لئے
روس کے خفیہ سفیروں - پادریوں اور راہبوں نے اُن
کے دل میں ایک امنگ اور تمنا پیدا کر رکھی تھی۔
میں تاریخ کے اس دور سے مفصل بحث نہیں کرنا
چاہتا اگرچہ اس سے متعلق میری معلومات تشنہ نہیں۔ یہ
حال ہی کے واقعات ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ ان
کا اعادہ حاضرین کے جذبات میں شدید اشتعال پیدا
کر دے گا۔ میں آپ کو صرف اس قدر بتانا چاہتا ہوں
کہ یونان کی جنگ آزادی میں ۱۸۲۱ء میں نہ صرف
موریہ کی تین لاکھ مسلم آبادی برباد ہوئی۔ عورت - بچے اور
بڑے سبھی شہید کر دیئے گئے بلکہ یونان کے شمالی
علاقوں میں بھی مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ لیکن
تعجب اس پر آتا ہے کہ یورپین تواریخ میں اس قتل و
غارت کا تو ذکر تک نہیں لیکن ترکوں نے ان حملوں
کے سد باب کے لئے جو کارروائیاں اختیار کیں انہیں
خوب نمک مرچ لگا لگا کر اور مزے لے لے کر بیان
کیا گیا ہے خوب یاد رکھئے کہ جب کبھی مسلمانوں نے

عہد حاضر میں عیسائیوں پر دھاوا بولا ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے وسیع قتل و خون کا جواب تھا۔ یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ مسلمانوں کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس بجھانے والے عیسائی مسلمانوں کے قدیم دوست اور ہمسائے تھے۔ کون نہیں جانتا کہ آرمینین لوگ پچاس سال قبل تک ترکوں کے منظور نظر تھے اور اُن میں سے اکثر ترکوں کی حکومت میں نہایت خوش تھے جیسا کہ نام نہاد آزادی کے بعد ترکوں کے پاس اُن کی واپسی کی متعدد کوششوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

اسلامی سلطنت سے باہر کے عیسائیوں نے باقاعدگی اور تسلسل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اُن کے جنون مذہبی کو براہِ ایگتہ کیا۔ اُن کے پادریوں نے انہیں بتایا کہ مسلمان کا قتل کارِ ثواب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کی تباہی کی یہ سازش شرارت و کمینگی کی دنیا میں لاجواب ہے۔ کیا انسانی ترقی کے خلاف آسمانی رہنمائی اور نوع انسان کے مقصود کے خلاف

اس سے نمایاں بغاوت ذہن میں آ سکتی ہے۔ عیسائیوں کی اس ناپاک و نامراد کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ مذہبی رواداری اہل دنیا کی نظر میں ایک خوبی نہیں کمزوری اور گناہ بن گئی ہے کیونکہ لاکھوں عیسائی جو تہ کی زیر سایہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کر رہے تھے اس کے زوال کا باعث بنے۔ دوسری طرف مذہب کے نام پر تعزیر و تباہی کو جو عالم عیسائیت میں عام رہی ہے ایک معقول و محفوظ مسلک سمجھا گیا ہے مذہبی رواداری کو اس طرح سیاسی حماقت ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اصل میں مظلوم سے زیادہ ہمارے رحم کا حق دار ظالم ہے۔ مسلمانوں کا زوال مسلمانوں کے اخراج کی تاریخ سے شروع ہوا سان فرینٹو مفتوح سیو ایل۔ موریکا اور ٹولیدو کے سان روادارانہ سلوک کرنے میں اپنے ملک کا بہتر بھی خواہ تھا بہ نسبت اپنے اس جانشین کے جس نے جہاد کی انگ میں غرناطہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں اور یہودیوں پر تعزیر مذہبی کے جہنم و جہنم کے دروازے کھول دیے۔

موجودہ بلقانی ریاستیں اور یونان ایک لعنت کی پیداوار
 ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ مغربی تہذیب کا زوال اس
 روز سے شروع سمجھا جائے جس روز مذہب سیاستدانوں
 نے عہد زار کے روس کی ظالمانہ اور خلاف انسانییت
 حکمت عملی پر اتفاق کر لیا اور روسی چہرے کے جنون
 مذہبی کی پلیٹ بٹھوئی۔ بلا شک و شبہ تاریخ کی نظر
 میں مذہبی رواداری اقوام کی تہذیب و ثقافت کی
 روشن ترین دلیل ہے۔

کسی مسلمان کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ۔ ایک
 اسلامی سلطنت کی اس اندوہناک تباہی کو دیکھ کر
 جو ان لوگوں کے ہاتھوں عمل میں آئی جنہیں مسلمانوں
 نے اپنے ہاں صدیوں پناہ دی اور ایسے بنائے ہیں
 آرام و احترام سے رکھا جب مغربی یورپ میں دوسرے
 مذاہب کے سب لوگوں کو ملیا میٹ کر دینا یا اپنے
 مذہب میں شامل کر لینا ایک مقدس مذہبی فریضہ سمجھا
 جاتا تھا۔ کسی مسلمان کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ
 ان حالات کے پیش نظر رواداری کی اسلامی تعلیم کو

اسلام کی کمزور و خیالی کرسی و واداری اسلام کی سب سے
 بڑی قوت ہے کیونکہ مسابک حق و صداقت یہی ہے
 تھا اسی طرح سرت یہودیوں - عیسائیوں اور مسلمانوں
 ہی کا خدا نہیں جس طرح اس کا باران رحمت محض
 یہودیوں ، عیسائیوں اور مسلمانوں ہی کے لئے مخصوص
 نہیں - پھر بھی ہمیشہ کی طرح آج بھی بعض لوگ کہتے
 ہیں -

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوَ اَوْ نَصْرًا
 كَوْنًا مِنْ دَاخِلٍ هُوَ كَا سَوَاءً اس کے کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو۔
 ایسے لوگوں کو قرآن کریم کا جواب سنا دو۔
 اَلَّذِي مِنْ اَسْلَمَ وَجْهًا لِلّٰهِ وَهُوَ حَسَنٌ فَلَهُ اجْرًا
 عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

تقدیر پرستی

میں نے آپ حضرات کے روبرو اسلام کے جمال و جلال اور انحطاط و زوال کی داستان عرض کی ہے۔ اسلام کے زوال کو اس کی ایک جہتی کمزوری یعنی تقدیر پرستی پر محمول کرنا آج ایک گونہ فیشن میں داخل ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو اسلامی تہذیب کی عظمت و شان اور اس مرتبہ بلند کو جو مسلمانوں نے حاصل کیا اور جس پر وہ عداوتوں فائدہ بردہ

کس چیز پر عمول کیا جائے گا۔ منطقی طور پر پھر بلا شبہ
 اسلام کی اسی جہلی تقدیر پرستی ہی کو اس کی عظمت و
 شان کا سبب تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ تو
 ناممکنات سے ہے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ تقدیر پرستی
 اسلام کا ایک جہلی عیب ہے تو اس سورج سے
 بھی زیادہ واضح حقیقت کی کیا توجیہ پیش کی جائیگی
 کہ جب تک مسلمانوں نے اپنے عقائد مذہبی کی
 ہوشمندانہ متابعت کی تو وہ سراپا کردار بنے رہے اور
 ہر میدان میں انہیں انتہائی کامرانی نصیب ہوئی اور جب
 انہوں نے تعلیمات اسلامی کو پس پشت ڈال کر احکام
 دینی کے سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے انحراف
 کیا تو اسی نسبت سے ان پرستی و کاہلی چھا گئی
 وہ تن آسانی میں مبتلا ہو گئے اور ان پر ادوار و انحطاط
 مسلط ہوتا گیا۔ بلا شبہ تاریخ کے بعض ادوار میں دنیا
 عیسائیت کی طرح عالم اسلام میں بھی مسئلہ جبر و اختیار
 ہنگامہ و مہمان کا موجب رہا ہے۔ قرآن کریم میں
 اختیار کی حدود پوری وضاحت سے متعین ہیں اللہ تعالیٰ

کی قدرت مطلقہ و کاملہ تو بلا شبہ مسلم ہے اس میں
السان کو ایک حد تک اختیار سے سراسر افراز فرمایا گیا
ہے لیکن اپنے حلقہ اختیار میں بھی انسان کو مکافات
کے قانون ربانی سے کوئی مفر نہیں۔

إِنَّ مَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ
فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ
قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ لَوْلَا أَلْعَزَمُ الْقَوْمَ لَکَادُونَ فَفَقَّهْ
حَدِيثًا ۝ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۝
أَرْسَلْتُكَ لِلنَّاسِ رَحْمَةً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
ترجمہ ۔ جہاں کہیں ہو تم پاسے گی تم کو موت اگرچہ
ہو تم بلند برجوں میں اگر اُن کو بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں
کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر بُرائی انہیں پہنچتی
ہے تو کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے تم کہہ دو
کہ سب اللہ کی طرف سے ہے اس قوم کو کیا ہو گیا
ہے کہ بات نہیں سمجھتے۔ جو کچھ بھلائی پہنچی اللہ

کی طرف سے ہے اور جو بُرائی پہنچے وہ تیرے نفس
کی طرف سے ہے ہم نے تجھے تمام لوگوں کے لئے
رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے ۔

یہی دو آیات ہیں جن پر جبر و اختیار سے متعلق
مباحث کی گرجوشیاں مرکوز رہی ہیں بظاہر اُن میں
ایک گونہ تضاد پایا جاتا ہے ۔ فی الحقیقت اُن کا
اشارہ مسلمانوں کی ایک خاص شکست کی طرف ہے
جس میں بعض مسلمانوں نے جامِ شہادت نوش فرمایا
جب ہم اُس واقعہ اور مسلمانوں کی بڑ بڑا ہٹ کو پیش نظر
رکھیں تو اس سلسلہ میں ہماری تمام مشکلات رفع ہو
جاتی ہیں ۔ موت انسان کے اختیار و اقتدار سے بالاتر
ہے اور وہ سویرہ ہر شخص کو آن ہی لیتی ہے ۔ انسان
قسمت کے نشیب و فراز کے تابع ہے اور وہ بھی
اُس پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں ۔
۔ اُن لوگوں کو کیا مرض ہو گیا ہے کہ سیدھی
سادھی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ۔

قرآنِ کریم نے اس حقیقت کو متعدد بار دہرایا ہے

کہ رسول اکرمؐ ایک بشر تھے فوق البشر نہ تھے۔ مسلمانوں کی محولہ بالا مصیبت خود اُن کی ہی باہمی نزاع و نا اتفاق کا نتیجہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان امور سے باز رہنے کی ہدایت فرمائی ہے جب وہ احکام خداوندی کی متابعت کرتے تھے تو جدھر رخ کرتے تھے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتے تھے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔

جو اچھائی ظاہر ہوتی ہے اے بندے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے اور جو بدبختی نازل ہوئی وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔

پیغمبر علیہ السلام مکافاتِ عمل کے قانونِ الہی کے بدل ڈالنے پر قادر نہیں۔ بلاشبہ تعلیماتِ اسلامی میں اور قرونِ اولے کے مسلمانوں کی زندگی میں تعدیہ پرستی کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں لیکن اس تعدیہ پرستی کی نوعیت وہ نہیں جس سے مغرب آج مسلمانوں کو مطعون کرتا ہے۔ اس تعدیہ پرستی میں سہل انگاری اور تن پرستی و آساں نیوشی کے لئے تو قطعاً کوئی گتھائش

نہیں۔ مغرب میں یہ غلط فہمی ترکوں کے اعمال کے
مشاہدے بلکہ نامکمل مشاہدے سے پیدا ہوئی۔ ترک
سپاہی نژاد ہیں انہوں نے جنگ کو تو حقیقی زندگی اور
امن کو اپنی رخصت سمجھا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے
کہ لوگوں نے بحث و تمحیص کے لئے ان آیات کو
مفتوح کیا۔ میری رائے میں قرآن کریم کی سینکڑوں
دوسری آیات میں جبر و اختیار کے وسیع تر مسائل
سے بہتر اور زیادہ نتیجہ خیز بحث کی گئی ہے۔ مسئلہ
جبر و اختیار تو مسئلہ ابدیت کی طرح ہمارے فہم سے
بالاتر اور ان مسائل میں سے ہے جن پر قرآن حکیم
نے کسی شرح و بسط کی ضرورت نہیں محسوس کی اور
ہمیں ان میں الجھ کر رہ جانے سے باز رہنے کی
ہدایت فرمائی ہے۔ انسان کو تو دنیا میں نیابت الہی
کا مرتبہ حاصل ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ
خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِيْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ

وَقَدْ تَسْتَكْبِرُ ۖ تَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ - اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو (اسے) بناتا ہے جو اس میں فساد کرتا ہے اور نوحی گراتا ہے اور ہم تیری حمد کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ فرایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

جب تک انسان اپنی بیماری کی کا معترف ہے اور اُن اختیارات کو جو اُسے تفویض ہوئے ہیں ایک مقدس امانت سمجھتا ہے اُس کے لئے بہتر ہے۔ جب وہ اپنی بیماری کو بھلا دیتا یا اُس سے انکار کرتا ہے تو وہ غلط راستے پر پڑ لیتا ہے اور وہ خسارے میں رہے گا۔ اس سورہ میں جو گمان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہوئی ارشاد ہوتا ہے۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا ۖ إِنَّ رَأَاهُ اسْتَعْنَاهُ

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۖ

ترجمہ - بیشک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے اللہ ہی کی طرف ہی ہے پھر جاننا۔ انسان کو اس دنیا کی حکومت عطا کی گئی اور اس میں حیوانات اور نباتات اور جمادات کی قبیل سے جو کچھ ہے اُس پر اُسے قدرت دی گئی ہے اس کا ذمہ ہے کہ ان اشیاء کو بنی نوع انسان کی بہبودی کے لئے ترقی دے اور بہتر بنائے اور ذاتی خوشی و خواہش کی خاطر انہیں تباہ و برباد نہ کرے۔ اُسے اپنے ہم جنسوں کے لئے بھی ذمہ دار گردانا گیا ہے اور اُسی کا فرض ہے کہ بنی نوع انسان اور اُس کی آئندہ نسلوں کی ترقی و بہتری میں دل و جان سے کوشاں رہے۔

قوانین فطرت پر جو تمام کائنات میں جاری و ساری ہیں انسان کا قطعی انحصار۔ اُن قوانین کی متابعت کے بغیر جو اُس کے وضع کئے ہوئے نہیں انگلی ہلانے یا سانس لینے کی عدم مجال۔ رات اور دن کا منظر اور توانر اور وہ قانون مکافات جس کے تابع اُس کے

تمام افعال ہیں یہ تمام امور انسان کے لئے ان کی
مستقل انتباہ ہیں کہ اس کے اختیار و فرمانروائی کی
حدود قطعاً معین اور ہمیشہ ایک حد درجہ بہتر طاقت
کے رحم و کرم پر موقوف ہیں لیکن انسان ان تمام
نشانیں کے باوجود اس سیدھی سی بات کے سمجھنے
سے قاصر ہے۔ اور پھر سچ ارشاد ہوا ہے۔
”انسان باغی ہے اور اپنے آپ کو مختار
سمجھتا ہے“ اور بُرائی اور گناہ بڑھتے چلے
جاتے ہیں۔

مسلمان مرد اور عورت پر اس حقیقت کی اشاعت
اور دنیا میں مملکت اللہ یعنی عالمگیر اخوت کے
قیام کی کوشش لازم کر دی گئی ہے مملکت اللہ
کسی فرقے یا نسل کے لئے محدود و مخصوص نہیں کر
دی گئی چند معتقدات کا اعلان یا چند شعائر کی
پابندی معیار صداقت نہیں۔ معیار تو دنیا بھر کے لئے
ایک ہی ہے اور وہ ہے عمل۔

جہاد

مسلمان پر جہاں کہیں اور جب موقع پیش آئے
 خیر و اصلاح کے قیام و حصول اور فساد و شر کے
 استیصال کی کوشش لازم ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی
 بادشاہت کے قیام کی غرض سے اپنے آپ کو
 اس کی رضا پر وقت کر چکا ہے۔ اس کا نتیجہ
 تساہل و تغافل یا مراقبہ کی سربرداری نہیں ہے۔ یہ
 افراد و اعتراف تو اس کے لئے ایک بالارادہ جدوجہد
 کا نام ہے جس کی تمام مشکلات اور سختیاں اس کے
 لئے رنج و دلگیری کے بجائے مسرت و مسودگی کی
 اُسی نوعیت کی سرمایہ دارانہ جو مخالف طوفانوں سے
 لڑنے والے اس تیراک کو اس وقت حاصل ہوتی
 ہے جب طوفان ختم جاتا ہے اور وہ لہریں جن
 کے تھپیڑے اُسے غرقاب کرنے پر تلے ہوئے تھے
 اُسے اپنے دوش پر سوار اس کی منزل مقصود کی
 طرف لے جاتی ہیں۔

خیر کی حمایت اور شر کی مخالفت میں مسلمان کی
 یہی جدوجہد جو اس کی ذات سے شروع ہو کر
 اُس کے ہم جنسوں تک کو اپنی پلیٹ میں لے آتی
 ہے اور جس کی انتہائی صورت موقعہ پڑے تو میدان
 جنگ میں عام شہادت نوش کرنا ہے جہاد کہلاتی
 ہے۔

جہاد میں مسلمان اپنے مال و منال دنیوی اور ہر
 اُس شے کو جو اُسے عزیز ہے اللہ کا نام لے کر
 چھوڑ دیتا ہے اور اُسے اس امر کی پرواہ نہیں
 ہوتی کہ موت اُسے کب اور کہاں آن لیتی ہے۔
 یہی مسلمانوں کی اصلی تقدیر پرستی ہے لیکن یہ ■
 تقدیر پرستی ہرگز نہیں جس کا نتیجہ جمود و انحطاط ہو
 جب مسلمان امن کی عشقوں اور دولت کی مستیوں
 میں جذبہ جہاد سے محروم ہو گئے اور انہوں نے
 اس اصلاح دینی کے ہمہ گیر مفہوم کے عوض اس
 کا وہ محدود مفہوم قبول کر لیا جس میں علماء نے
 اُسے مقید کر دیا تھا تو تہذیب اسلامی کا انحطاط و زوال

شروع ہو گیا۔

لفظ جہاد کی عالمگیری کو جس طرح محدود و محسوس کر دیا گیا ہے کسی دوسرے لفظ کے مفہوم میں یہ انقلاب کبھی کم ہی نظر آیا ہو گا اور نہ ہی قوموں کے لئے الفاظ کا تغیر مفہوم اس قدر ہلاکت خیز ثابت ہوا ہو گا۔ غیر مسلم تو جہاد کو بالعموم کشور کشائی کے لئے ایک جنگ ہی سمجھتے رہے ہیں جس میں مسلمان کا کام ہر غیر مسلم کو زیر کرنا ہے اُن کے خیال میں جہاد تو حروب صلیبیہ کی قسم کے مجنونانہ ہنگامے کا نام ہے۔ غیروں کو تو کیا کہنا خود مسلمانوں نے بھی آج جہاد کا مفہوم ایسی جنگ ہی سمجھ رکھا ہے جو اسلام کی حفاظت کے لئے لڑی جائے یہاں تک کہ خلیفہ اور اس کے نائب خدیو مصر کا محکمہ جنگ النظارة الحربیہ نہیں النظارة الجہادیہ کہلاتا تھا اور اس کی وجہ یہ خوش فہمی تھی کہ اسلامی براہروی کے سرور اعلیٰ کے زیر فرمان جو جنگ لڑی جائے گی اس کی نوعیت ہمیشہ جہاد ہی کی سی ہوگی۔

فوج کے ارباب اختیار کے لئے یہ آرٹ ضروری تھی کیونکہ
 از روئے شریعت مسلمانوں کو صرف اسی جنگ کے لئے
 پکارا جاسکتا ہے جس کی نوعیت جہاد کی سی ہو پس
 جبری بھرتی کے لئے ایک مستقل حکم کا یہی جواز ہو سکتا
 تھا کہ تمام جنگیں جن میں اسلامی افواج کو دعوت شرکت
 دی جائے گی لازماً جہادی نوعیت ہی کی ہوں گی کیونکہ
 وہ عالم اسلام کے علماء کے نمائندے یعنی شیخ اسلام
 کے جواز جہاد کے فتوے کی بنا پر خلیفۃ المسلمین کے
 اعلان کے بعد شروع کی جاسکتی تھیں۔

پہلے زمانے میں جب اسلامی یونیورسٹیاں اپنے
 اثر و اقتدار کے عہد شباب میں تھیں علماء کی حق پرستی
 آزادی اور بیباکی مسلم تھی۔ وہ جہاد اور ان جنگوں میں
 جو ذاتی مفاد اور ہوس ملک گیری کے لئے لڑی جاتی
 تھیں امتیاز کرتے تھے۔ وہ کشور کشائی اور ملک گیری
 کی جنگوں کو ہمیشہ خلاف شرع قرار دیتے تھے۔ اگرچہ
 ایسے علماء بادشاہوں کی جو رخ الارض کا انسداد نہ کر سکے
 لیکن ان جنگوں پر انہوں نے اس قدر شدید پابندیاں

ضرور عائد کر دیں جن کی بدولت یہ جنگیں عوام کے لئے
 باعثِ اذیت اور وجہِ ضرر نہ رہیں۔ چنانچہ کوئی بادشاہ
 نہ تو کسی مسلمان کو کسی ایسی جنگ میں اپنی حمایت میں
 شمولیت پر مجبور کر سکتا تھا اور نہ ہی عام مسلمانوں سے
 اس مقصد کے لئے کوئی ٹیکس وصول کر سکتا تھا۔ اگر ایک
 مسلمان بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ سے جنگ کرتا تھا تو
 اُسے ایسی جنگ کے مصارف کا خود ہی کفیل ہونا
 پڑتا تھا۔ اُس کی فوج یا تو اُس کے زر خرید غلام
 ہوتے تھے یا ایسے لوگ جو اپنی خوشی سے اُس کے
 جھنڈے تلے جمع ہو جاتے تھے۔ بادشاہ اور اُس کی
 فوج کو پر امن مسلمانوں کے جان و مال اور ذرائعِ معاش
 سے کسی قسم کے تعرض کی اجازت نہ تھی۔ پر امن مسلمانوں
 کو اگر کوئی گزند پہنچائی جاتی تو علماً بادشاہ کو اُس کیلئے
 قابلِ تعزیر ٹھہراتے تھے اور اُن کے اختیار و اقتدار
 کا یہ عالم تھا کہ وہ ایسے مجرم کے خلاف تمام عالمِ اسلام
 کو براہِ انگینہ کر سکتے تھے۔ پس ایسی جنگیں تہذیبِ اسلامی
 اور اُس کے ثبات و استحکام کو کوئی ضعف نہ پہنچا سکتی

تھیں۔ عوام فوجوں کو جنگ پر جاتے دیکھتے تھے اور اپنے
 اپنے کاموں میں کامل اطمینان سے مشغول رہتے تھے اُن
 کے لئے اس قسم کی جنگ میں فتح و شکست کچھ اہمیت
 نہ رکھتی تھی کیونکہ بادشاہوں کا آنا جانا اُن کے لئے
 کسی قسم کے انقلاب کا موجب نہ ہوتا تھا۔ قوانین شریعت
 سب کے لئے مساوی تھے اور ہر فرمانروا پر اُن کی
 متابعت لازم تھی۔ احکام شریعت سے ہرتابی کی صورت
 میں علما اُسے تمام دنیا میں ذیل و رسوا کرنے کے لئے
 موجود تھے۔ اسی طرح علما سلف نے غیر مسلموں کے
 خلاف مسلمانوں کی ایسی جنگوں کی بھی پُر زور مذمت کی
 جن کی بنا ایک کھٹے ہوئے ظلم و عدوان کے خلاف
 ایک واضح انصاف و نیکی کی حمایت نہ ہو۔ اگر وہ تمام
 جنگیں جو مسلمانوں نے تاریخ عالم میں لڑی ہیں تمام تر
 اُسی طرح جذبہ جہاد کے ماتحت لڑی جاتیں جیسے قرون
 اولیٰ کے مسلمانوں کا عمل تھا تو آج تمام دنیا حلقہ بگوش
 اسلام ہو چکی ہوتی اور انسان اخلاقی اور روحانی اعتبار
 سے بلند تر اور محکم تر نظر آتا۔

جہادی جنگیں اسلامی ممالک کی مدافعت مظلوموں اور
 نالوثانوں کی حفاظت و حمایت اور نالصافیوں کے ازالہ
 کے لئے لڑی جانی چاہئیں۔ ان جنگوں میں غیر حربیوں
 کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیئے۔ مذہبی پیشواؤں اور
 مذہبی شعائر کا احترام لازم ہے فصلیں برباد نہ کرنی
 چاہئیں۔ پھلدار درختوں کے کاٹنے کی ممانعت ہے اور
 اسی طرح ارشاد ہے کہ "اُن کے ذرائع معاش برباد مت
 کرو" دشمنوں کے لئے یہی آئین محمد تھا۔ اسی آئین رحمت
 کا مقابلہ عالمگیر جنگِ اول (اول دوم) میں جدید یورپ
 کے عمل سے کیجئے جس میں دشمن کو ہر طریق سے فاقوں
 مارنا جائز سمجھا گیا۔ پھر دونوں میں سے جو آئین پسند
 خاطر ہو اختیار فرمائیے۔ پیغمبر اسلام کا منشاء جنگ کی
 ہولناکیوں اور ہلاکت خیزوں میں کمی کر کے اُسے مقابلتہ
 نرم کرنا اور مفتوح کے لئے اُس کے نتائج و عواقب کو
 اس قدر فیض رسان بنا دینا تھا کہ لوگوں کے دل اسلام
 کی طرف کھینچ آئیں اور اس طرح دنیا میں ایک دور
 امن و سلام کا آغاز ہو۔ عہد رسالت میں اس خیال

کا قطعاً کوئی وجود نہ تھا جو بعد میں کبھی کبھی مسلمانوں کے
دل میں پیدا ہوتا رہا کہ کافروں کے خلاف جنگ کرنا
اُن کا ایک مقدس فریضہ ہے۔

قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں سے جو شخص صلح کا طالب
ہوتا تھا اُس سے صلح کی جاتی تھی اور جب تک وہ
اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتا تھا اُسے برابر کے
حقوق حاصل رہتے تھے۔ مسلمانوں کا احترام معاہدہ اور
پاس عہد ضرب المثل ہو گیا تھا۔ قرآن کریم ہر معاہدہ کو
مقدس قرار دیتا ہے اور مسلمانوں نے اسی سلسلہ میں
اپنی شہرت کو برقرار رکھا ہے۔ جہاد میں جنگیں ثقافتِ اسلامی
کا ایک جزو تھیں اور آج اقوامِ عالم کو اس کے مطالعہ و
تعلیم سے بہت فائدہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی
جنگوں میں متعدد مرتبہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا
اور اس عفو کے نتائج حد درجہ حیرت انگیز تھے۔
اسلامی تعلیمات میں ایک بات البتہ ایسی ہے جس
پر ایسے لوگ جو ہر حال میں مخالفین جنگ ہیں معترض
ہوں گے اور وہ حفاظتِ خود اختیاری۔ ناقوانوں اور

بے بسوں کی اعانت اور ظلم و عدوان کے خلاف جنگ
یعنی بعض مخصوص حالات میں مقاتلہ کا حکم ہے اسی حکم
کو اسلام کے خلاف ایک حد درجہ شرمناک تہمت ترازی
کی بنا قرار دے لیا گیا ہے۔ مسٹر لائیڈ جارج (وزیر اعظم
برطانیہ) نے جلیو کافر نس میں اور اسی زمانے میں
ایک ہندوستانی جج نے قرآن کریم کے الفاظ "انہیں
جہاں پاؤ قتل کر دو" کو دہرایا لیکن ایسا کرنے میں
اس حکم کو اس کے سیاق و سباق سے یکسر علیحدہ
کر لیا گیا تا آنکہ اس کا مفہوم یہ نظر آنے لگے کہ گویا
مسلمانوں پر حکم الہی کے ماتحت غیر مسلموں کا قتل ہر جگہ
ہر مقام اور ہر زمانے میں فرض قرار دیا جا رہا ہے
اجازت دیجئے کہ میں پورا اقتباس پیش کر سکوں ۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَمُنُّونَ بِكُذُوبٍ
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَاقْتُلُوا
مَنْ كَفَرَ مِنْ قَوْمِكُمْ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا هَمًّا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
مَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَاغْتُلُوا هَمًّا

كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ فَإِنْ اُنْتَمَوْا فَلْيَنْقِ اللَّهَ
 غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
 فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۝ فَإِنْ اُنْتَمَوْا فَلَا
 عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالطَّاغُوتِ ۝

ترجمہ۔ لڑو اللہ کی راہ میں اُن لوگوں سے جو تم سے
 لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو اللہ زیادتی کرنے والوں
 کو پسند نہیں کرتا، اُن کو مارو جہاں کہیں تم اُن کو
 پاؤ اور اُن کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور فتنہ
 و فساد زیادہ شدید ہے قتل سے۔ اور اُن سے مسجد
 حرام کے پاس نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑیں
 اگر وہ تم سے لڑیں تو اُن کو قتل کرو۔ ایسا ہی بدلہ
 ہے کافروں کا اور اگر وہ باز رہیں تو بیشک اللہ بخشنے
 والا رحم کرنے والا ہے اُن سے لڑو یہاں تک کہ
 فتنہ نہ رہے اور سب کا سب دین خدا کے لئے چھو
 جائے۔ اگر وہ باز رہیں تو کوئی زیادتی نہ کرنا مگر اُوپر
 ظالموں کے۔

کون صاحب ہوش اسے قتل عام کا حکم اور جانستانی

کا جواز سمجھے گا۔ یہ تو محض ایک اصول جنگ ہے جو
سادہ ترین الفاظ میں اُن لوگوں کے دوبرو بیان کیا
گیا ہے جنہوں نے اُس وقت سے پہلے تک انسان
کی جان لینا ہر حالت اور ہر صورت میں ناجائز سمجھا
تھا کیونکہ مسلمان اس حکم کے نزول سے پہلے مخالفین
جنگ میں سے تھے اور اس حکم کی متابعت میں
بھی انہیں اپنا مذہب تسلیم کرانے کے لئے نہیں بلکہ
اپنے لئے آزادی عقائد کی خاطر اُن لوگوں سے
نبرد آزما ہونا تھا جو مسلمانوں کو طرح طرح سے اذیتیں
پہنچا رہے تھے اور اسلام کو رنحوذ باللہ بیخ و بن سے
اکھاڑ پھینکنے کے منصوبے باندھ رہے تھے۔ مسلمانوں
کو تو اُس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تھا
جس وقت تک عقوبت مذہبی کا خاتمہ ہو جائے اور
لا اکراہ فی الدین کے اصول قرآنی پر عملدرآمد شروع
ہو اور دین میں پوری پوری آزادی مسلم ہو جائے
تو آنکہ سب کے لئے دین کا معیار عمل ہی قرار پا جائے۔
کیونکہ اللہ سب کا ہے اور اُسے مخصوص گروہوں اور

فرقوں سے کوئی خاص چاہت نہیں۔ ایک مسلمان کو
 دنیا بھر میں کسی مجمع سے یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش
 آتی چاہیے تھی لیکن اس بارے میں دنیا کی جہالت
 انتہا ہے اور مجھے یہ اعلان کرنے کی ضرورت پیش
 آئی ہے کہ قرآن کریم میں قتل یا قتل عام کا کسی
 حالت میں بھی قطعاً کوئی جواز نہیں لیکن بعض واضح حالات
 میں ایک واضح اور آبرو مندانہ جنگ کا حکم ضرور موجود
 ہے لیکن اس حکم پر ایسی پابندیاں عائد ہیں جن پر
 اسلام کی کامرانی کا بہت کچھ دار و مدار رہا ہے کیونکہ
 اسلامی نظام جنگ نے اُن لوگوں کو جو جنگ کی ہمہ گیر
 ہلاکتوں اور بربادیوں کو دیکھنے کے عادی تھے ورطہ حیرت
 میں ڈال دیا۔ اسلام میں جنگ صرف ایک ہی ہے
 اور وہ جہاد کی انتہائی صورت ہے جہاد جہد و کوشش
 کا نام ہے۔ جہاد کا دینی مفہوم اُس تمام حد و جہد پر
 عادی ہے جو ایک سچے مسلمان کو قرآن کریم کی متابعت
 میں مدت العمر ایسے فرائض دینی کی ادائیگی میں اختیار
 کرنی پڑتی ہے جو ہر عمل میں اس کا معیار ہیں۔ اُس

کا مقصد انسانوں کے دلوں میں خدا کی حاکمیت کا قائم کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ سچا مسلمان نہیں۔ یہ کوشش تو مسلمان کے لئے زندگی کے ہر شعبہ میں خیر کے لئے شر کے خلاف ایک جنگ ہے اور اس کا آغاز خود مسلمان کے قلب سے ہوتا ہے۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے۔ الجہاد اکبر الہوی۔ سب سے بڑا جہاد خود انسان کی ہوا و ہوس کے خلاف جنگ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکم الحاکمین اور اخوت اسلامیہ کے حقوق کی توسیع کا بہترین طریق خود مسلمان کے لئے ذاتی نیک مثال کا قائم کرنا ہے۔ رسول اکرمؐ نے تحصیل و اشاعت علم کی کوشش کو بھی جہاد اکبر ہی کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے "طالب علم کی روشنائی خون شہید سے زیادہ مقدس ہے"

اصطلاح جہاد کا اطلاق اس کوشش پر بھی ہے جو ایک فنکار تکمیل ہنر کے لئے اختیار کرتا ہے اور اس کوشش پر بھی جو اُن لوگوں سے ظاہر ہوتی ہے

جو وبا زدہ مقامات میں بیماروں کے علاج معالجہ اور
مردوں کی پختہیز و تکفین کی خاطر موجود رہتے ہیں ضرورت مندوں
کی مال سے حاجت برآری اور جبر و ظلم کی صبر سے
برداشت غرض ہر انسانی کوشش جس کا منشا اصلاح حال
صداقت کی حمایت اور ظلم کا استیصال ہو جہاد ہی
کہلاتی ہے۔ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی تجارت جہاد
ہی تھی کیونکہ سوداگر جذبہ جہاد سے مرشار ہو کر
گھروں سے نکل جاتے تھے۔ اُن کا جذبہ تبلیغ ہی اُن
کا سلاح جہاد تھا۔ انہیں اپنے کاروباری طریقوں کی
صداقت پر تازہ تھا۔ وہ اپنے معاہدات کا ہر حالت
میں احترام کرتے تھے اور جہاں کہیں اُن کے قدم
میمنت لزوم پہنچے قرآن کا پیغام بھی پہنچا عرب
سوداگروں میں جذبہ تبلیغ آج بھی اپنی بھائی صداقت و
گر مجبوشی کے ساتھ موجود ہے۔ اندریں حالات جہاد
کے مفہیم کو صرف جنگ اور وہ بھی مذہبی جنون کی
جنگ تک محدود کر دینا ایک المناک غلط بیانی ہے۔
حالانکہ ہر مسلمان کو بلکہ ہر آس انسان کو

جو اس خطاب کا سزاوار ہے ہمیشہ
ایسے مقاصد کی حفاظت کے لئے جن کی صحت و صداقت
پر اُسے یقین کامل ہے وقت پڑے پر اپنی جان کی
بازی لگا دینے کے لئے تیار رہنا چاہیے۔ جہاد اور
اُس جنگ میں جو جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کہ
لڑی جاتی ہے اور جو تقاضا کرتی ہے کہ ایک شخص
کو اپنے ملک کی خاطر خواہ ملک حق پر ہو یا باطل
پر ہر صورت میں جان دینے کے لئے تیار رہنا چاہیے
مختلف ہے۔ اسی سلسلہ میں پیغمبر اسلام نے ارشاد
فرمایا ہے۔

”وہ ہم میں سے نہیں جو تا انصافی میں اپنے
قبیلے کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں
جو دوسروں کو ظلم میں شمولیت کی دعوت دیتا
ہے اور وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت
اس حالت میں ہو کہ وہ ظلم میں اپنے قبیلے
کی امداد کر رہا ہو۔“

حضور سرگودہ کائنات نے ایک مرتبہ اس ارشاد
قدسی سے سامعین کو حیرت میں ڈال دیا ۔ اپنے
مسلمان بھائی کی مدد کرو جب وہ اچھا کام کر رہا ہو
اور جب وہ بُرا کام کر رہا ہو " صحابہؓ نے عرض کیا
" حضور کیا ہم ظلم و زیادتی میں مسلمان بھائی کی مدد
کریں " ارشاد ہوا " ہاں ۔ خاص کر جب وہ بُرا کام
کر رہا ہو ۔ اُس کا ہاتھ پیچھے کھینچ لو "۔

مسلمان وہ ہیں جو قرآن کریم کی اصطلاح میں جہاد
فی سبیل اللہ میں شریک ہوتے ہیں یعنی اپنی اور
کمزوروں اور ستائے ہوؤں کی حفاظت کے لئے اور
ظلم و عدوان کے استیصال کے لئے جنگ کرتے
ہیں ۔ اسلام اقوام و افراد کے خلاف محض اختلاف
مذہب کے لئے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا
اور نہ ہی ایسی جنگوں کو جہاد کے مقدس نام سے
منسوب کیا جا سکتا ہے ۔ جہاد تو جہد فی سبیل اللہ ہے
اور اگر ہم عہد حاضر کی زبان میں اسے بیان کرنا
چاہیں تو ہم کہیں گے کہ جہاد بنی نوع انسان کی ترقی

کے لئے ایک تعلق قلبی اور شیفتگی کی راہ ہے۔ بلاشبہ جب کوئی قوم مسلمانوں پر مظالم توڑے۔ انہیں نیست و نابود کرنے اور غلام بنالینے کے ددپے ہو اور بزدل شمشیر حق کو دبا دینا چاہے تو بلاشبہ تمام مسلمانوں کو ایسی قوم کے خلاف جنگ کرنے کا حق اور حکم ہے۔ اگرچہ جہاد یعنی نیکی کے لئے جدوجہد مسلمان کا مقدس فریضہ قرار دے دیا گیا ہے لیکن انہیں یہ خیال نہ کرنا چاہیئے کہ اللہ اُن کی کوششوں کا محتاج ہے

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ

اللَّهِ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

ترجمہ۔ جو کوئی کوشش کرتا ہے اپنی بھلائی کے لئے

کرتا ہے اللہ کو اپنی مخلوق کی امداد کی کچھ ضرورت نہیں۔

انگریزی زبان میں اس حقیقت کے اظہار کے لئے

کئی ضرب الامثال ہیں "نیکی خود اپنا اجر ہے" "ہمت

مردان مددِ خدا" وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دنیا پر ان ضرب الامثال

کی دانشمندی جس عمرگی کے ساتھ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں

کے عمل میں ظاہر ہوئی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ایک انسان کی مثال سے متاثر ہو کر نیکی کے حصول کے لئے لاتعداد انسانوں کی بے غرضانہ کوشش کا نتیجہ دنیا میں ایک پُر مسرت تہذیب کا قیام تھا اور یہ تہذیب پُر مسرت ہی رہی جب تک اس کوشش کو خیر باد نہ کہہ دیا گیا۔

فَإِنَّمَعَ الْعُسْرُ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا
فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۖ

ترجمہ۔ تو تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سو جب تو فارغ ہو تو کام میں لگ جا اور اپنے رب کی طرف دل لگا۔

زمانہ مابعد کے مسلمانوں نے اس حقیقت کو پس پشت ڈال دیا اور جب انہیں جنگ سے ہمت ملی اور بظاہر جدوجہد کی ضرورت نہ رہی وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ تن آسانیوں میں ڈوب گئے اور اس طرح تہذیب اسلامی کی قوت تبدیل بہ انحطاط ہو گئی اور اُس پر بتدریج وہ طویل زوال مسلط ہوتا گیا جس میں وہ آج

تک مبتلا ہے۔ اسلام کا سیدھا سادہ مگر پر زور ضبط و نظم
 جس کی ابتدا خود مسلمان کے نفس سے ہوتی ہے غیر مسلموں
 کے لئے جو اس امر کے تصور سے عادی ہیں کہ کیوں
 کوئی مرد یا عورت ایسے کام اپنے وقتے لے جن میں
 اُس کے لئے قطعاً کوئی مسرت یا منفعت نہیں اور
 جس کا اُسے حکم دیا جاتا ہے۔ جہاد کے سلسلہ میں
 قابل فہم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک بے غرضانہ جدوجہد
 ہے جس کے لئے ہر شخص کو ایک تربیت کی ضرورت
 ہے۔ ہماری نمازیں۔ ہمارے روزے۔ ہمارا حج اس
 جذبہ جہاد کے بغیر محض رسوم سے زیادہ حقیقت نہیں
 رکھتے۔ مسلمان کے لئے ایمان کا اقرار ہی نہیں احکامِ شرعیہ
 کی متابعت بھی لازم ہے۔ دوسرے مذاہب والوں سے
 تو محض اقرار و اعلان عقیدہ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسلام
 اقرار عقیدہ ہی نہیں اُس پر عمل کا طالب ہے۔ ذاتِ باری
 کے وجود کا زبان سے اقرار اور عمل سے اُس کی
 عدم تصدیق فی الحقیقت ایک فرض کی ادائیگی سے عملاً
 انکار کا مرادف ہے اور اس طرح ثواب نہیں ایک عیب

ہے، اسلام میں معیار تو عمل ہے۔

عسکری تربیت کی ضرورت

ایک دوسرے مذہب کے متقاربین نے فرمایا ہے کہ انسان پر خود اس کی ذات سے متعلق کوئی فرائض عائد نہیں ہوتے۔ البتہ خدا اور ہمسائے سے متعلق اس پر فرائض ضرور عائد ہوتے ہیں اور خود اس کی ذات سے متعلق فرائض انہی دو فرائض میں ضم ہو جاتے ہیں اسلامی نظریہ اس سے مختلف ہے۔ شریعت اسلامی علی الاعلان پکارتی ہے کہ ہر انسان پر خود اس کی ذات سے متعلق ایک فرض عائد ہوتا ہے اور وہ ہے فریضہ جہاد جس کے معنی نیکی کے قیام کے لئے بدی کا استیصال ہے جس کی ابتدا مسلمان کو خود اپنے نفس کی حرص و ہوا پر قابو پانے کے لئے جدوجہد کی صورت میں ہونی چاہیئے۔ ہر انسان کی ذات سے متعلق جو فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں فریضہ جہاد یعنی مقررہ مخصوص حالات میں مردانہ وار میدان جنگ میں کود پڑنا بھی شامل ہے

خواہ زندگی بھر اُسے کبھی بھی کسی جنگ میں شمولیت کا موقع
 پیش نہ آئے۔ ایک طرف تو جہاد کے لئے اُس کی
 تربیت و آمادگی محض عسکری تربیت ہی نہیں بلکہ اسلامی
 ضبط و نظم کا مرقع ہے دوسری طرف دیکھئے تو جنگ کے
 حکم کا لازمی نتیجہ مسلمانوں میں عالمگیر عسکری تربیت ہے
 جو ہر اسلامی مملکت میں از روئے قانون لازم و لابد
 ہونی چاہیئے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایک تربیت
 یافتہ مجاہد ہو۔ تاکہ وہ جہادِ زندگی میں جو طاعوتی طاقتوں
 کے خلاف ہمیشہ اور ہر مقام پر۔ خود اُسی کے قلب و ضمیر
 میں۔ کارخانے ہیں۔ بازار ہیں۔ قانون ساز کونسلوں میں
 اور میدان جنگ میں بپا ہے شمولیت کر سکے۔ مسلمان
 کو اپنے دنیوی مقبوضات اور مال و منال میں کبھی بھی
 اس قدر پھنس نہیں جانا چاہیئے کہ جب اچانک اُسے
 اُس مال و متاع و نبوی سے محروم ہونا پڑے تو اُس
 کے لئے یہ ابتلا عظیم ثابت ہو۔ مسلمان کی زندگی اور
 حکم جہاد کا تقاضا ہے کہ جب اُس کے مقبوضات و
 مملوکات اس کا مال و منال یا اُس کی مٹھن و پرہ امن

زندگی اور احکامِ الہی کی متابعت میں کوئی تضادم پیدا
 ہو تو اُسے دامنِ جھشک کر ان سب سے منہ موڑ کر
 محض رضا کے الہی کے لئے ہجرت پر تیار ہو جانا چاہیے
 اور اُس مال و متاعِ دنیوی سے محرومی پر بھی اُسے
 سکونِ قلب اور اطمینانِ خاطر کی دولت سے مالا مال
 رہنا چاہیے۔

زادِ آخرت

بہر صورت اس پنج روزہ حیاتِ مستعار کے بعد
 رحلت کی منزل ہر شخص کو پیش آتی ہے۔
 ایں ہمہ ایچ است چوں می بگذرد
 تخت و تاجت و امر و نہی و گیر و دار
 انسان دنیا سے اپنے ساتھ کیا لے جاتا ہے۔ کچھ
 نہیں۔ لیکن بلاشبہ کچھ چیزیں آخرت میں ضرور ہمارے
 منتظر ہوں گی اور ہمارے عجیب و ثواب کا فیصلہ انہی
 پر موقوف ہو گا۔
 بہ الفاظِ قرآن۔ ما قدمت ابداً دینا (جو کچھ ہمارے

اپنے ہاتھوں نے ہم سے پہلا بھیجا ہے (اور یہ آن کوششوں کا ایک ریکارڈ ہو گا جو نیکی کی حمایت میں۔ زمین پر خدا کی بادشاہت کے قیام کے سلسلہ میں۔ مفلسوں۔ ناتوانوں۔ جاہلوں اور مظلوموں کی امداد اور ظلم و زیادتی اور شر و فساد کے افساد میں ہم سے معرضِ ظہور میں آئیں یعنی ہمارے جہاد کا ایک حساب۔ دولت دنیا ایک عطیہ ایزدی ہے۔ وہ جسے پہنچتا ہے بخش دیتا ہے۔ جسے پہنچتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ دولت ایک امانت ہے جو ہمارے لئے بعض اوقات ایک کڑی آزمائش اور اصولوں کو جانچنے کے لئے ایک عملی معیار کا کام دیتا ہے اور بعض حالات میں اس کا وجود ایک سزا و عذاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ روحانی نقطہ نگاہ سے تو یہ خطرناک تکلیف وہ اور عارضی عطیہ ہے۔ ہمارے لئے ثبات و دوام حاصل ہے تو صرف اسی وعدہ الہی کے اور قابلِ اعتماد ہے تو وہی ارشادِ ربانی کہ "وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیکی اور تقویٰ کے حصول کی سعی کرتے"

ہیں اور جو لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کرتے ہیں
اور اللہ کے راستے میں اپنے مال و منال سے
ستبردار ہو جاتے ہیں۔

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ترجمہ - تو اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور
ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اسلام اور تہذیب جدید

یہی اسلام کی تقدیر پرستی ہے لیکن یہ وہ تقدیر پرستی
نہیں جس سے ہمیں عام طور پر متہم کیا جاتا ہے۔ یہ
تو ایک سعی پیہم ایک جہد مسلسل اور بے پناہ حرکت و
عمل کا نام ہے۔ فی الحقیقت جہاد ایک پُر عظمت اور
پاکیزہ زندگی ہے جو ہر شخص کو حاصل ہو سکتی ہے۔

تہذیب جدید اور تہذیب اسلامی میں تطابق کی ضرورت

تہذیب جدید نے مسلمانوں کے قلوب و اذان میں

ایک ابتری پیدا کر دی ہے۔ وہ اس تہذیب سے
 اس لئے گریزاں ہیں کہ وہ اسے قربانی و ایتار کے
 بجائے حرص و طمع اور سود خواری کا ایک منظر سمجھتے
 ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے علیحدہ رہ کر اپنی
 رائے نجات تلاش کریں۔ آج اکثر کاموں اور پیشوں کیلئے
 انہیں کوئی مذہبی جواز نظر نہیں آتا۔ تجارت آج ایک
 گلو تراش مقابلہ اور دروغ بانی کا کاروبار بن کر رہ
 گئی ہے۔ قانون محض جیلہ بن کر رہ گیا ہے۔ سائنس
 کو خود غرضی اور ہلاکت آفرینی کا آلہ بنا لیا گیا ہے
 الغرض قرآن حکیم کے الفاظ میں :-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝ إِنَّ زَاہَ اسْتَغْنٰ ۝

انسان باغی ہے اور وہ اپنے آپ کو آزاد و مختار
 سمجھتا ہے۔

لیکن مسلمانوں کے لئے زندگی کے میدان سے بے
 کنارہ کشی کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں پر لازم
 ہے کہ وہ ان نامساعد حالات کے خلاف میدان عمل
 میں سیلئے سپر ہو جائیں کیونکہ اسلام کی غایت العالی

ہی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی مالکیت کی حلقہ بگوشی میں لے آتا ہے۔ جہاد کے تصور اور عمل اور مسائل حاضرہ میں تطابق پیدا کرنا وقت کی ضرورت ہے اور ایسا محض اسلامی ادوات و شعائر کے احیائے جدید ہی سے کیا جا سکتا ہے۔

اگر موجودہ سوسائٹی کی بنا سود ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ آج ایک ایسا معاشرہ قائم کر دکھائیں جس میں سود ناپید ہو۔ اگر قانون شریعت آج محض حیلہ سازی کا نام رہ گیا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قانون شریعت کو دوبارہ استوار کریں اور کم از کم اپنے معاشرہ میں قانون شریعت ہی کی متابعت کو اپنے اوپر لازم کر کے اسے دین و دنیا کی کامرانیوں کا ذریعہ بنائیں۔ اگر موجودہ نظام بینک کاری مسلمانوں کی نظر میں سود پر مبنی ہے تو ایک اسلامی نظام بینک کاری قائم کرنا چاہیے جس کی بنیاد سود خواری نہیں اخوت ہو۔ انہیں زکوٰۃ اور بیت المال دوبارہ قائم کرنے چاہئیں۔ اگر موجودہ تجارتی طریقے مسلمانوں کے نزدیک مذموم ہیں تو انہیں اپنی تجارت امداد باہمی

کے اصول پر استوار کر لینے چاہیے۔ اگر موجودہ صنعتی نظام اُن کی نظر میں ایک خود غرضانہ ظلم ہے تو انہیں چاہیے قانون شریعت کی مطابقت میں ایک جداگانہ صنعتی نظام قائم کر دکھائیں۔ مسلمانوں کے لئے تہذیب جدید میں صنم ہو جانا خود کشی سے کم نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے معنی تہذیب جدید کے تمام عیوب کو قبول کر لینا ہوں گے ایسا کر لینے کے بعد مسلمان کبھی بھی اس دنیا میں نیکی کے لئے ایک قوت یا سہارا ثابت نہ ہو سکیں گے۔ لیکن اُن کے لئے اس تہذیب سے اس کے علوم و فنون اور اس کی کارگزاری سے یکسر بیگاہی بھی خود کشی سے کچھ کم نہ ہوگی۔ مسلمان پدم سلطان بودا کے فسانوں اور ترانوں پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایسا کرنے سے وہ اسلام سے اسی طرح محروم رہ جائیں گے جس طرح ایک غیر اسلامی تہذیب کو کلینہ اپنا لینے سے۔ عہد حاضر کے مسلمانوں کے لئے تعلیم جدید کا اس غرض سے حاصل کرنا کہ وہ عصر جدید کے عیب و ثواب سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں اُن

کے لئے جہاد الاکبر کا مرتبہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہر اچھائی کو پہچانیں اور اپنائیں اور ہر بُرائی کے استیصال کے لئے کمر بستہ رہیں تاکہ کوئی بہتر چیز اس کی جگہ مناسب وقت پر نافذ کی جا سکے دنیا آج ہلاکت کے گڑھے پر کھڑی ہے اور مسلمان ہی اسے بچا سکتے ہیں کیونکہ تہذیب کا معیار صرف اُن ہی کے پاس ہے اور صرف وہی ایک متبادل کامل نظام تہذیب قائم کر کے دکھا سکتے ہیں اور وہ ایک ایسا نظام ہے جس کے لئے اُن کے پاس خدائی سند موجود ہے اور وہ نظام ایک محیر العقول کامیابی کے ساتھ گزشتہ زمانے میں زیرِ عمل رہ چکا ہے۔ اسلامی نظام ہی وہ نظام ہے جو ہر عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور مستقبل میں کامرانی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ یورپ کے انقلابی نظامات کے متعلق جو زیرِ عمل رہ چکے ہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تمام نظامات انسانی مسرتوں میں ذرہ برابر اضافہ کرنے سے قاصر رہے ہیں ہمیں یہ امر خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیئے

کہ دوسری اقوام کے خلاف اپنی ملت کی کامرانی و کامیابی کی کوشش بلا لحاظ اس امر کے ہم راہِ صواب پر ہیں یا جاوہِ ناصواب پر جہاد نہیں کیا سکتی۔ جہاد تو حق کی خاطر باطل کے خلاف جہاں کہیں اور جس صورت میں اس کا موقع پیدا ہو ایک جنگ ہے اگر آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جہاد کے اس تجل کا سراغ تاریخ اسلام میں نہیں ملتا تو خدا آپ کو راہِ راست نصیب کرے۔ خلفائے بنی اُمیہ اور بنی عباس نے مشرق کی رومن سلطنت سے جو معاملات کئے اُن کا مطالعہ فرمائیے ہسپانیہ کے اُمیہ خلفائے مغرب کی مسیحی سلطنت سے جو سلوک روا رکھا اُس کا تذکرہ پڑھیے تو آپ پر روشن ہو جائے گا کہ اُن کا نصب العین باطل کے خلاف حق کی حمایت کا ہی جذبہ تھا۔ سلطان سلیمان کا خط فرانس شاہ فرانس کے نام دیکھئے جو اُس وقت لکھا گیا جب وہ ایک قیدی تھا اور اپنی تمام دولت سے بے جا طور پر محروم کر دیا گیا تھا تو آپ کو یہ اصول اور اُس کی حمایت

میں سعی پیہم کی درخشاں مثالیں نظر آئیں گی۔ مسلمان کا منشا
 اس دنیا میں اپنی نہیں خدا کی یادشاہت اور شریعت
 کی فرمانروائی کا استوار کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی
 بنا ایسے قوانین فطرت ہیں جو تمام بنی نوع انسان
 کے لئے ہیں اور جن کی عالمگیری مسلم ہے۔ کسی اونٹ
 اور پست مقصد کے لئے اُن کا استعمال اُن کی غلط
 توجہ ہی نہیں ہلاکت اور نامرادی کا راستہ ہے۔ بنی نوع
 انسان کی بہتری و برتری کے وسیع تر منشا کی عیم موجودگی
 میں کوئی سعی جہاد کے مرتبہ رفیع کو پہنچنے کی حقدار نہیں۔
 مسلمان کی تقدیر پرستی جس کے متعلق اس قدر ہنگامہ
 پا کیا جاتا ہے ایک ایسی ناگزیر حالت یا کیفیت
 ہے جس کا اعتراف خواہی نخواہی کرنا ہی پڑتا ہے۔
 ہمیں پوری نخدم پشانی سے اس امر کا اعتراف کر
 لینا چاہیئے کہ ہماری موجودہ حالت منشا ربانی کے ماتحت
 ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیئے
 کہ مسلمان کا جہاد ہمیشہ کی طرح اب بھی بدی کے خلاف
 نیکی کے لئے ایک جدوجہد کی صورت میں جاری

رہنا چاہیئے۔ ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیئے کہ پہلے
 تو ہم اسلامی برادری کی بنیادیں عہد حاضر کے تقاضوں
 کو ملحوظ رکھتے ہوئے نئے سرے سے استوار کریں۔
 اس کے بعد مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ اپنے نیک اعمال
 سے دنیا کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا
 احساس بیدار کریں *

خطبہ مفہم اسلام میں عورت کی حیثیت

مجھے آج اسلام میں عورت کی حیثیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے موضوع کی نزاکت کا پورا پورا احساس ہے میرے لئے یہ موضوع نازک ہی نہیں حد درجہ الم اگیز بھی ہے کیونکہ اس سے بحث کرتے ہوئے مجھے قدم قدم پر یہ احساس دامنگیر ہوتا ہے کہ میں اس ملک میں ہوں جہاں عورت کو یقیناً اپنے اسلامی مرتبے سے محروم رکھا گیا ہے اور جہاں مرد بالعموم آں مظالم سے جو عورت

پر روار رکھے جاتے ہیں بے اعتنائی کے مجرم ہیں۔
 ہندوستان میں مسلمان عورتوں کی اکثریت جس وقت میں
 مبتلا ہو چکی ہے وہ اسلام کی ہر امر توہین ہی نہیں
 ایک جرم بھی ہے جس کی پاداش مسلمانوں کو معاشرتی
 پستی - کمزور و بیمار بچوں - کثرت اموات اطفال کی
 صورت میں اس وقت تک بھگتنی پڑے گی جب تک
 وہ اس جرم کے ارتکاب سے باز نہیں آتے۔ میں
 جانتا ہوں کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کا آغاز مسلمانوں
 کی اکثریت کی طرف سے غیر شعوری طور پر نادانی اور
 جھوٹی شیخی کی غیر اسلامی روایات کے اختیار کرنے سے
 ہوا۔ لیکن قانون سے بے خبری کسی شخص کو اس کی
 خلاف ورزی کے عواقب و نتائج سے بچا نہیں سکتی۔
 قوانین فطرت کی خلاف ورزی کی تعزیرات سے تو
 بالخصوص کوئی شخص نادانیت کے عذر کی بنا پر بچ
 نہیں سکتا۔ شریعت اسلامیہ کے قوانین حقیقت میں
 قوانین فطرت ہیں اور ان کی خلاف ورزی کے عواقب
 و نتائج سے مسلم و غیر مسلم کسی کے لئے مضر نہیں۔ وہ

الحق جو یہ نہیں جانتا کہ آگ جلاتی ہے ۶
 چوں یکدم اندر آں اقتد لبسوزد
 آگ اس کی عدم واقفیت یا نادانی کی بنا پر اپنے
 فطری فعل سے کیونکہ باز رہ سکتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی
 طرف سے شریعت سے عدم واقفیت کا عذر تو
 عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے۔ کیونکہ بنی آدم
 میں سے اُن پر ہی یہ فرض خاص طور پر عائد کیا گیا
 ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور بنی نوع انسان میں
 اس علم کی اشاعت ہی اُن کا خاص مقام و مقصد
 قرار دیا گیا ہے۔

از برائے خدا میری زبان سے ہندوستان میں
 مسلمان عورت کی موجودہ دردناک حالت کی مذمت
 سن کر یہ خیال نہ فرمائیے کہ میں ہندوستان کی مسلمان
 عورتوں کی حالت کا اندازہ غیر اسلامی معیار سے کر رہا
 ہوں یا غیر اسلامی طریقوں کے اختیار کرنے کی تلقین
 کر رہا ہوں۔ میرا معیار اسلامی ہے اور میں اسلامی
 طریق ہی کے اختیار کرنے کا حامی ہوں۔ میں تو مشرق و

مغرب دونوں میں عورت کی حیثیت کو صرف اسی معیار
اسلامی پر جانچتا ہوں جیسا کہ ہر عہد کے تمام روشن خیال
مسلمانوں کی تقلید میں میں اُسے سمجھتا ہوں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ

شہیداً

ترجمہ :- اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ
تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ
نہیں۔

یقیناً رسول اللہ آج عورتوں کی حیثیت سے متعلق
تمہارے خلاف شاہد ہیں ذرا اُن کے ارشاد کی طرف
توجہ دیجئے۔

طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ ومسلمۃ

علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا ایک مقتضی

فریضہ ہے۔

میں جانتا ہوں کہ آپ میں کے ایک ذی اثر گروہ
کی یہ قطعی رائے ہے کہ علم اسے مراد یہاں محض

علم دین ہے۔ قرآن کریم اور رسول اکرمؐ نے دینی
 اور دنیوی علم میں کبھی کوئی امتیاز روا نہ رکھا تھا۔ ایک
 سچے مسلمان کے لئے تمام زندگی، مذہبی ہے اور تمام
 علم سرایا مذہب ہی ہے۔ اسلام کی صحیح تعلیم کے مطابق
 مذہبی حقایق کی تشریح و وضاحت کا حق اُسے پہنچتا
 ہے جو اپنے علم اور زندگی کے تجربے کی بنا پر
 ایک امتیاز رکھتا ہو اور وہی مسلمانوں کے مذہبی
 مسائل کا کامل حل پیش کرنے کا اہل گردانا جاتا ہے۔
 میں محدود علم و نظر کے لوگوں کے اس مخصوص
 تشریح و تفسیر کے حق سے انکار کرتا ہوں۔ میں ان
 کے پیش کردہ نتائج کو اسی طرح ناقابل قبول سمجھتا
 ہوں جس طرح ان کے وہ مفروضات میرے نزدیک
 ناقابل تسلیم ہیں جن پر وہ نتائج مبنی ہیں۔ میری رائے
 میں ایسے علماء کی ایسی تفسیر و تاویل کے حق
 کا تسلیم کر لینا رسول خداؐ اور مسلمانوں کے
 درمیان ایک ملامت و مداخلت ہے۔

وے تاویل شان در حیرت انداخت

خدا و جبریل و مصطفیٰ را در توحید

قرآن کریم نے بارہا اس کی مذمت کی ہے۔ اور
ان منہ گذشتہ میں مذہب حقہ کو اسی بنا پر نقصان
پہنچا ہے لیکن میں ایسے علماء کے اس مخصوص تفسیر و
تاویل کے حق کو تھوڑی دیر کے لئے ماننے لیتا ہوں
آئیے بحث کی خاطر ہم تسلیم کر لیں کہ علم سے مراد
محض وہی علم ہے جو ان بزرگوں کا طرہ و ستار ہے
تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے !

کیا ہندوستان میں ہر مسلمہ کو ایسا علم حاصل کرنے
کی ترغیب تو بڑی بات ہے اجازت بھی دی جاتی
ہے ؟

کیا ہندوستان میں ہر مسلمہ کو اس نوعیت کی
تعلیم میسر ہے ؟

کیا ہندوستان میں ہر مسلمہ کو سورہ فاتحہ تو درکنار کلمہ
بھی یاد ہے ؟

کیا ہندوستان میں ہر مسلمہ کو نماز پڑھنا آتی ہے ؟

ہندوستان میں کتنی مسلمان عورتوں کو اُن آیات و احادیث سے واقفیت حاصل ہے جن پر اسلامی برادری میں مسلمان عورت کی حیثیت موقوف ہے؟ خدا را اُن سب کو ایسی ہی تعلیم سے بہرہ ور کیجئے۔ میں ابتداءً اس سے زیادہ کا طالب نہیں باقی سب کچھ اپنے آپ ہو رہے گا۔

پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے :-

”عورتیں مردوں کا جڑواں نصف ہیں“
 ”عورتوں کے حقوق مقدس ہیں“ ”خبردار عورتوں کو اُن کے وہ حقوق حاصل رہیں جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھے ہیں“ کیا ہندوستان میں عورتوں کو اپنے اسلامی حقوق کا علم تک بھی ہے شریعت اسلامی میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ قانونی مساوات حاصل ہے۔ عورتوں کو جداگانہ حق ملکیت سے بہرہ ور کیا گیا ہے۔ اور خاص حالات میں انہیں حق خلع یعنی طلاق حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں آج کتنی عورتیں اپنے اس شرعی حق سے واقف ہیں اور ہندوستان

میں آج اُن کے لئے اس امر کا کون ضامن ہے کہ
 اُن کے حقوق شرعی اُن کے لئے استوار و حاصل ہیں
 بلاشبہ ہندوستان میں مسلمان عورتوں کے حقوق شرعی
 آج کوئی محافظ نہیں۔ ہندوستان میں اُس قاضیہ
 وجود ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتا جو امام اعظم ابو حنیفہ
 کی رائے میں ہر شہر میں موجود ہونی چاہیے تاکہ عورتوں
 کے حقوق سے متعلق مقدمات کا فیصلہ کر سکے۔ وہ
 قاضی کہاں ہے جس کے پاس عورتیں دادخواہی کے لئے
 اپنی فریاد براہ راست لے جا سکیں۔ قاضی تو عورتوں
 کے حقوق کا نگہبان و محافظ ہوا کرتا تھا۔ ہندوستان میں
 آج قاضی کی حالت اُس کے مذہبی مرتبہ سے اُسی قدر
 گہری ہوئی ہے جس قدر مسلمان عورت کی حیثیت اُس
 کے معیار اسلامی سے فروتر ہے اور دونوں کی موجودہ
 حالتوں کے لئے کوئی وجہ ہوا نظر نہیں آتی۔

مرد و عورت کو شریعت نے مساوی حقوق عطا کئے
 ہیں اور قرآن کریم پکار پکار کہتا ہے کہ اللہ کی نظر
 میں مرد و عورت برابر ہیں۔ ارشادِ خداوندی ہے :-

مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى -
ترجمہ :- جو عمل نیک کرے خواہ مرد ہو خواہ عورت۔

عرب جاہلیت میں عورت کو ایک جداگانہ فرد مایہ
مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ قرآن ایسے لوگوں کو یاد دلاتا
ہے کہ وہ ایک ہی نسل سے ہیں اور ایک دوسرے
سے یعنی عورت مرد سے اور مرد عورت سے پیدا
ہوتا ہے۔

پیر ۵

قرآن کریم اور احادیث نبوی سے اس امر کا کوئی
جواز پیش نہیں کیا جاسکتا کہ عورتوں کو روشنی تازہ ہوا
یا مفید صحت مشاغل یعنی ان نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ
نے اپنی رحمت کے صدقے میں بنی نوع انسان کے
لئے عام کر دی ہیں محروم کیا جاسکتا ہے شریعت

میں عورت کے لئے اس مجلس دوام کی سزا کا جو
کوئی جواز نہیں جس کی بدولت ہر سال ہزاروں عورتیں
تپ دق اور قلتِ خون کا شکار ہو جاتی ہیں اور
خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان پابندیوں کی وجہ سے
کتنے بچے ہر سال موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ قرآن
شرم و حیا اور عفت و شرافت کا حکم ضرور دیتا ہے
لیکن قرآن و حدیث میں تو کہیں ان مردہ پابندیوں
جواز نظر نہیں آتا۔

خالص عربی اور اسلامی روایات مراد گردون
ڈھلپٹے اور شرم و حیا کی تاکید کرتی ہیں۔ چہرے
لقاب سے چھپانا اصلاً اسلامی رواج نہ تھا۔ ظہور اسلام
سے قبل اس قسم کے پردے کا رواج عرب کے شہروں
میں نہیں البتہ ایشیا کے بہت سے شہروں میں تھا
ہندوستان کا سامرو جہ پردہ ابتدائی کئی صدیوں تک
مسلمانوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مسلمانوں
چہرے کا پردہ اور بعض دوسرے رواج اس وقت
اختیار کئے جب وہ شام۔ عراق۔ ایران اور مصر

شہروں میں پہنچے اس قسم کا پردہ اُن ممالک میں پہنچ کر
 کچھ تو اُن ممالک کے رواج کے پیش نظر اختیار کیا گیا
 اور کچھ اپنی عورتوں کو اُن ممالک کے باشندوں کی
 بدگمانیوں سے بچانے کے لئے جن کے نزدیک چہرے
 کی نمائش بد اطہاری کی علامت منصور ہوتی تھی بعد میں
 عرب کے شہروں میں بھی اس پردے کو تمدن کی علامت
 سمجھ کر اختیار کر لیا گیا۔ تمدن کو انگریزی میں تہذیب
 کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے لیکن عربی میں تمدن میں شہری
 زندگی کا مفہوم غالب ہے۔

اس نوعیت کے پردے کا رواج مسلمان عورتوں میں
 کبھی بھی عالمگیر نہیں ہوا اور اُن کی اکثریت نے اُسے کبھی
 اختیار نہیں کیا۔ کیونکہ دنیا میں مسلمان عورتوں کی اکثریت
 دیہات میں رہتی اور اپنے باپوں۔ بھائیوں اور خاندانوں
 کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہے اُن کے لئے نقاب
 تو ایک احقرانہ مصیبت ہوتی۔ چار شرف البتہ عالمگیر ہے
 مصری۔ شامی۔ ترکی یا عربی دیہاتی عورتیں نقاب صرف
 اُس وقت ڈالتی تھیں جب شہر کو جاتی تھیں اور وہ

بھی گویا کانا پردہ ہی ہوا کرتا تھا۔ برعکس اس کے
 جب شہری عورتیں مصافحات میں جاتیں وہ چہرے کا نقاب
 اور اُس کے ساتھ تمام وہ آداب و طریقے ترک کر
 دیتیں جن کی پابندی شہروں میں اُن پر لازم ہوتی۔ مجھے
 ہندوستان کے سوائے کسی دوسرے ایسے ملک کا علم
 نہیں جس میں وہ طریقے جو شہروں کے بسنے والے و دہلی
 لوگوں نے ایک زمانے میں بطور حفاظت و امتیاز اختیار
 کئے تھے (اور ایسے لوگوں کے پاس باغات اور کشادہ
 محلات موجود تھے) غریبوں نے اختیار کر رکھے ہوں جن
 کی کال کوٹھڑیوں میں عورتوں کا بند کر دینا عجزِ ظلم ہے
 لطیف تو یہ ہے کہ دہلی مسلمانوں نے بھی تو ہر جگہ ان
 طریقوں کو اختیار نہیں کیا تھا۔ عمارہ مشہور مورخ نے ہمیں
 بتایا ہے کہ بین کے عربوں میں پانچویں صدی ہجری میں
 بڑے بڑے خود مختار سرداروں نے اپنے گھرانوں کی عورتوں
 کا بلا پردہ پھرنا اپنے لئے وجہِ عز و افتخار سمجھا کیونکہ وہ
 اپنے آپ کو اس قدر طاقتور اور بلند سمجھتے تھے کہ اُن کی
 عورتوں کو کوئی میلی نظر سے دیکھنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔

اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اس خاندان نے جو زبید
 میں حکمرانی کرتا اور بین میں خلافت بنی العباس کا نمائندہ
 تھا دوبار بغداد کی عجمیت کی تقلید میں حرم کا طریق اختیار
 کیا۔ پس پردے کا طریق اپنی ابتدا کے اعتبار سے نہ
 عربی ہے نہ اسلامی۔ اس کی ابتدا ندرتشی عجمی اور مسیحی
 بیزنطینی ہے۔ اسلام سے اس مردہ پردے کا کچھ
 تعلق نہیں اور نہ ہی مسلمان عورتوں کی اکثریت نے ایسا
 پردہ کبھی اختیار کیا ہے۔ جب تک پردے کا رواج
 بڑے بڑے خاندانوں کی عورتوں تک محدود تھا جنہیں
 ورزش اور بیرو تفریح کے لئے وسیع محلات میں کافی
 جگہ میسر تھی پردہ عورتوں کے لئے نہ ضرر رساں تھا نہ
 اُن پر ظلم و زیادتی کا موجب گردانا جاسکتا تھا اور اُسے
 ایک خاص عہد کا رواج سمجھتے ہوئے اسلامی نقطہ نگاہ
 سے ناقابل اعتراض قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن جو نہی پردہ
 عورتوں کے لئے باعثِ اذیت و ضرر ثابت ہوا شرعی
 نقطہ نگاہ سے جو عورتوں سے مروت و حسن سلوک کا مقتضی
 اور اُن کی برتری اور ترقی کا متمنی ہے کھلے طور پر

قابل اعتراض قرار پایا۔ اسلامی معاشرے کا ہر طبقہ کبھی
 پردے کا مکلف نہیں ہوا ہندوستان کی طرح جوہی تمام
 طبقے اس کی زد میں آجائیں یہ ایک شر اور فساد بن
 جاتا ہے جس کی مشروعیت کبھی روا دار نہیں ہو سکتی۔
 ہندوستان میں عورتوں کی موجودہ حالت سے مقابلہ کیا
 جائے تو ترکی، شام، مصر اور عرب میں عورتوں کو
 ہمیشہ آزادی حاصل رہی ہے۔ مثلاً ان ممالک میں متوسط
 طبقہ کی شہروں میں رہنے والی عورتیں نقاب اوڑھے
 ہمیشہ بازار سے سووا سلف خریدنے اور دوسری عورتوں
 کے پاس ملاقات کے لئے آنے جانے کے لئے آزاد
 تھیں اور سچ تو یہ ہے کہ پردے کے پیچھے عورتوں کی
 دنیا مردوں کی دنیا کی طرح آزاد و دلچسپ رہی ہے فرق
 صرف اس قدر رہا ہے کہ وہ دنیا مردوں سے علیحدہ اور
 آزاد رہی ہے۔ عورتیں نقاب ڈالے لگیوں میں ہر طرح
 مصنون و مامون تھیں۔ اُن میں سے کسی کی توہین تمام
 مسلم آبادی کو ورپے انتقام کہ دیتی تھی۔ متوسط الحال
 خاندانوں کی عورتیں اپنی مرضی سے ہر جگہ آجا سکتی تھیں

اور انہیں آپس میں مل بیٹھنے کے مواقع کثرت سے
 پیش کرتے۔ مختلف اسلامی ممالک میں مسلمان عورتوں کو جو
 آزادی پیش آئی ہے وہ قانون شریعت کے بجائے نسلی
 افتاد مزاج اور مقامی روایات پر موقوف رہی ہے۔ قانون
 شریعت تو عورتوں کے بعض حقوق کا ضامن ہے اور
 اس امر کا مقتضی ہے کہ عورتوں سے حسن سلوک روا رکھا
 جائے اور ان کے حقوق کی تعدیس کا اعتراف کیا جائے
 اور ان کے حق میں اسلامی قانون سے زیادہ منصفانہ
 قانون سے دنیا نا آشنا ہے۔ عربوں اور ترکوں میں اس
 اعتبار سے ایک اختیار تھا۔ کیونکہ ترکوں نے زیادہ تر
 بیزنطینی رسوم اختیار کر لی تھیں لیکن جو کچھ میں نے عرض
 کیا اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں
 مسلمان عورتوں کی اکثریت جس حالت و حیثیت میں
 زندگی بسر کر رہی ہے ترکوں اور عربوں میں سے کسی قوم
 میں بھی عورت اُسے قبول نہ کرتی اور نہ ہی ان ملکوں
 میں مرد عورت کی ایسی حیثیت کو روا رکھتے یا قبول
 کرتے۔

پُرانے زمانے میں ترکی عورتوں کی جو حالت تھی وہ
 اُردو جدید میں سفاکی بن چکی تھی۔ اس کا سبب اس قدر
 دُلفریب ہے کہ میں اس کے بیان کرنے سے باز نہیں
 رہ سکتا۔ جب ترک پہلے پہلے اناطولیہ اور رومیلیہ میں
 آئے تو وہ وسط ایشیا کی ایک سانولی رنگت والی قوم
 تھے۔ اُن کی وارثیاں چھدری اور آنکھیں ترچھی تھیں اور
 اس اہلیت کی تصدیق آج بھی اُن کے سلاطین اور
 اُن کے جرنیلوں کی تصاویر سے ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی
 آبادی ولایت اداہ کے دیہاتوں میں آج بھی نظر آ
 سکتی ہے لیکن کسی دوسری جگہ اُن کا سراغ کہیں مشکل
 سے ہی ملے گا۔

سرکیشیا۔ جیارجیہ۔ البانیہ۔ شام۔ بلغاریہ۔ سرویہ اور
 ایشیا و یورپ کی دوسری سفید فام اور خوبصورت قوموں
 سے ازدواجی تعلقات کی بدولت ترک آج اس قدر
 گورے ہیں جس قدر انگریز۔ یہ تغیر ترک عورتوں کی شرع
 اموات میں اندوہناک اضافے کا موجب ہوا اور تہذیب
 نے تو بالخصوص وہ وہ ستم ڈھائے کہ الامان۔ جب تک

ترک عورت سانولے رنگ کی تھی۔ روایتی خانم آفندی کی
 تن آسانی اور آرام طلبی اس کی زندگی کے لئے باعث
 مضرت نہ تھی۔ لیکن جب اس کی رنگت میں سفیدی آ
 گئی تو پردے میں رہنے کے مضر اثرات نمایاں ہونے
 شروع ہو گئے اگرچہ ترک عورتوں کے پردے میں
 ہندوستانی پردے کی سختی نہ تھی لیکن چونکہ یہ ایک
 قسم کا پردہ ضرور تھا اس کی مضرت نمایاں ہو گئی۔
 ترک ڈاکٹروں نے تحقیق و تجسس کے بعد یہ معلوم کیا
 کہ سفید خانم عورتیں سانولی رنگت والیوں سے جسمانی طور
 پر کمزور ہوتی ہیں اور انہیں مقابلتہ ورزش اور تازہ ہوا
 کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب ترکی کے
 فرمانرواؤں پر اس انکشاف کی حقیقت و اہمیت پورے
 طور پر واضح ہو گئی تو وہ عورتوں کی آزادی کے حامی
 بن گئے۔ اور اپنی نسل کے بے پناہ روایتی جوش و خروش کے
 ساتھ انہوں نے اولین فرصت میں نقاب اور دوسری
 مضر صحت پابندیاں کسرا ڈی۔
 ترک شہری عورت اب اس قسم کا لباس پہنتی ہے

جو اس نے ہمیشہ دیہات میں پہنا ہے یعنی خوب کسا
 ہٹا باش اور تو (دوپٹہ یا سر کا صافہ) جس کے ساتھ
 ایک زیادہ لمبا اور زیادہ ڈھیلا دوپٹہ ہوتا ہے اور ایک
 لمبا ڈھیلا ڈھالا چٹہ جو اسے سر سے پاؤں تک ڈھانپے
 رہتا ہے۔ اس لباس میں ایک تو عشوہ نمائی بھی کم
 ہوتی ہے اور دوسرے یہ پہلے چار شیف اور نقاب
 سے زیادہ صحت بخش ہے آج ترک عورتوں کے لئے
 ورزش اور کھلی ہوا میں کھیلنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی
 ہے اور اس مقصد کے لئے کلبیں قائم کی گئی ہیں۔ وہ
 مردوں کے برابر مگر ان سے علیحدہ رہ کر تعلیم حاصل
 کر رہی ہیں۔ ترک عورتیں آج ایسے ایسے کاموں میں
 مشغول حاصل کر رہی ہیں جو ان کی بڑا دیوں کے لئے
 سینکڑوں ندامتوں اور ہزاروں شرمساریوں کا باعث ہوتے۔
 لیکن یہ سب حدود شریعت ہی کے اندر ہے بدلے ہوئے
 حالات نے عورت کے آزادانہ مشاغل کے حلقے کو وسیع تر
 بنا کر ان اعمال کو عورتوں کی صحت اور مسرت کے لئے
 لازم و لابد بنا دیا ہے لیکن یہ تغیرات ترک عورتوں

کے لئے کچھ انقلاب اٹیگز نہیں ہیں کیونکہ اُن کے پیش نظر ہمیشہ دیہاتی ترکی عورتوں کی مثال موجود تھی جس کی بدولت وہ شہروں کے لباس اور بندشوں کو قانون شریعت سے متصادم ہونے سے بچا سکیں۔

ترکی کے دیہاتی بلاشبہ نہایت اچھے مسلمان ہیں اناطولیہ کے دیہات میں اسلامی ضابطہ شائستگی پر لا جواب عہدگی سے عمل ہوتا ہے لیکن عورتوں کو ترکی۔شام۔سریشیا۔مصر اور عرب کے دیہات اور بدوی اور دوسرے خانہ بدوش قبائل میں اتنی آزادی میسر ہے جو ایک ہندوستانی ملا پر سکتہ طاری کر دینے کے لئے کافی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بڑی کبھتی یہ ہے کہ اُن میں کاشتکاروں کی کمی ہے۔ وہ اس ملک میں فاتحین کی حیثیت سے وارد ہوئے۔ اُن کے خیالات۔ اُن کی اُمکیں اور اُن کے حوصلے وہی تھے جو اس زمانے میں افغانستان۔ایران اور ترکستان کے امرار اور فرمانرواؤں کے سر میں سمائے ہوئے اور سیلنوں میں موجزن تھے۔ لیکن اب ہر ہندی مسلمان ضروری سمجھتا

ہے کہ اپنی عزت کے زعم باطل میں اپنی عورتوں سے
وہی بدعینانہ سلوک روا رکھے جو اصلی بیگ یا خان صاحب
سے اُسے ورثہ میں ملا ہے اُسے اس کی کیا پرواہ ہے
کہ اُس کی عورت کو ایک کال کوٹھڑی میں زندگی بسر
کرنا پڑتی ہے لیکن عورت سے سلوک کے معاملہ میں
وہ اُن مغل شہنشاہوں کی ریس ضرور کرنا چاہتا ہے جن
کی عورتوں کو قلعہ آگرہ کے پر شکوہ اور کشادہ زنانہ
محلات بیتر تھے۔

ہندی مسلمانوں کو مزارعین کی عدم موجودگی ہی نے
پُرانے زمانے کے شہری امرار میں مروجہ پردے کو
اسلامی قانون کا مظہر سمجھنے پر راغب کر دیا۔ اگر ہندوستان
میں بھی اس قسم کے مسلم مزارعین کا ایک طبقہ موجود
ہوتا جیسا کہ عرب۔ مصر۔ شام یا اناطولیہ میں موجود ہے
اور ایک گونہ قوم کی بنیاد کا کام دیتا ہے تو ہندی
مسلمان اس غلطی میں کمی مبتلا نہ ہوتے کہ پردہ اُن غریبا
کے لئے بھی ضروری ہے جو جھونپڑوں تو کیا وڑبوں
میں رہتے ہیں اور نہ ہی امیر ایسے پردے کو شہروں

اور گاؤں میں مساوی طور پر اختیار کرتے۔ کاشتکار ہمیشہ عقل سلیم سے بہرہ ور اور ہر قسم کے تصنع سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ اُن کے ہاں غلط معیار کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کاشتکار مرد و عورت دونوں کو اُن کی مہارت اور کارگذاری اور انتظامی قابلیت سے جانچتا ہے۔ میں نے مصر کے ایک گاؤں میں ایک عورت کو انتظام و انصرام کا ذمہ دار پایا۔ اس عورت میں کردار کی بلندی کے ساتھ فراست اور معاملہ فہمی موجود تھی اور یہ کوئی نادار مثال نہیں۔ مصری فلاہین پُر جوش مسلمان ہیں اور اسلامی قواعد کی خاصی شدت سے پابندی کرتے ہیں۔

عورت کی حیثیت سے متعلق اسلامی قوانین عورت ہی کے فائدے کے لئے ہیں۔ اُسی ہی کی صحت و مستر اُن کا منشا اور اُسی کی معاشی و معاشری بہتری اُن کا مقصود ہے اور وہ جامد و ساکت نہیں قوت و حرکت سے معمور ہیں وہ حالات میں تغیر کے ساتھ معقول تغیر و تطابق کے حامی ہیں وہ کسی صورت میں

کسی ایسے رواج کی حمایت نہیں کر سکتے جو عورت کے
 حق میں نا انصافی یا اُس کے لئے ایذا کا باعث ہو۔
 پردے کا طریق اسلامی قانون کا جزو نہیں۔ یہ تو ایک
 ایسا درباری رواج ہے جو اُس زمانے میں اختیار کیا
 گیا جب خلافت بھی اور باطنی اثرات کے ماتحت
 اصلی اسلامی معیار سے گر کر محض ایک ایشیائی ملکیت
 بن کر رہ گئی تھی۔ پردہ مسلمانوں میں اُن رواجوں میں
 سے ہے جو اُن کے لئے وجہ قوت نہیں باعث کمزوری
 تھے اسلام کی قوت و احیاء کا سرچشمہ ہمیشہ کسان کا
 ملکیت۔ لوہار کی بھٹی۔ گڈریسے کا جھونپڑا اور خانہ بدوش
 چرواہے کا تہبوتو رہا ہے۔ انہی سرچشموں سے درباروں
 کو نئی قوت حاصل ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو پردہ سسٹم
 کے ولدا و گان سے تو کوئی قوت و عزت حاصل نہیں
 ہوئی۔ ہمارے لئے یہ بہتر اور ضروری ہے کہ ایک
 عظمت گم گشتہ کا یہ نشان ختم ہو جائے۔ اگر ہندوستان
 کے مسلمان غریب ہیں اور انہیں پیٹ پالنے تن ڈھانکنے
 اور سر چھپانے کے لئے مشقت اختیار کرنی ہے تو انہیں

کاشتکاری کو ذریعہ معاش اختیار کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیئے کیونکہ زراعت اسلام کے نزدیک ایک محترم پیشہ ہے۔

حقیقت میں کوئی ملک جس میں کاشتکار غیر مسلم ہوں اسلامی کہلانے کا حق دار نہیں جہاں کہیں مسلمان اس طرح آباد ہیں کہ اُن میں کاشتکاروں کا وجود نہیں تو اُن کی زندگی اُس پھول کی سی ہے جو ایسے پودے میں نمودار ہو جس کی جڑیں نابود ہوں اور وہ زمین سے تازگی اور قوت حاصل کرنے سے محروم ہو۔

میں کوئی بہت بڑا اور فوری تغیر نہیں چاہتا۔ نبی کریم کے صاف صاف ارشاد کی متابعت میں عورتوں کو زبورِ تعلیم سے آراستہ کیجئے اور زمانہ حال کے تقاضوں کے ماتحت آپ خود دیکھ لیں گے کہ ہمارا مرد و عورتی پردہ ختم ہو جائے گا۔ مردوں اور عورتوں کے لئے حجاب و حیا کے اسلامی اصولوں سے اسے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اگر آپ مردوں اور عورتوں کو خالص اسلامی تعلیم سے بہرہ ور کریں گے تو اسلامی

قواعد اس تغیر حال سے نہ صرف متزلزل نہیں ہونگے بلکہ مزید قوت و ثبات حاصل کریں گے۔

شریعت عورت کے لئے سراپا سرمایہ رحمت ہے۔ اُن کی تعلیم و ترقی کی حامی ہے لیکن وہ اُن سے اس امر کی خواہاں نہیں کہ وہ مردوں میں گھل مل کے رہ جائیں۔ ڈاکٹر ہیری کیمل نے لنڈن انسٹیٹیوٹ آف ہائیجین میں کچھ عرصہ گزارا کیا تھا۔

”عورتوں کے پھیپھڑے مردوں سے چھوٹے ہوتے ہیں اُن میں خون کے ریکے کمتر ہوتے ہیں۔ اُن میں زندگی کی آگ مردوں کی سی تیزی سے نہیں ٹسکتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کی سی پرشقت زندگی بسر کرنے کی جسمانی طور پر نا اہل ہیں۔ عورتیں احساس میں مردوں سے مختلف ہیں لیکن دماغی صلاحیت کے اعتبار سے دونوں قریب قریب ایک ہی سطح پر ہیں۔ مردوں میں جہاں فطانت زیادہ ہے وہاں حماقت بھی زیادہ ہے“ عورتوں اور مردوں میں جس طرح دماغی اور روحانی مساوات اور جسمانی تفاوت ہے

ٹھیک اُسی طرح اسلامی قانون اُسے تسلیم کرتا ہے۔
 شریعت میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو اسلام میں
 عورت کے مرتبے سے متعلق عیسائیت میں مذہبوں
 سے پھیلے ہوئے غلط خیالات کی تائید کرتی ہو۔ غیر مسلم
 کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں سے جانوروں کا سا سلوک
 روا رکھتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عورت
 ایک بلا روح مخلوق ہے۔ لیکن اس غلط فہمی کا حقیقی
 سبب تو خود ہمارا جیسا کہ ہندوستان میں دیکھا جاسکتا
 ہے بلند اسلامی معیار سے گر جانا ہے۔

بلاشبہ یہ سچ ہے کہ عورت سے متعلق مغربی نظریہ
 اور مسئلہ زن و شو بعض اعتبارات سے اسلامی نقطہ نظر
 سے یکسر مختلف ہے لیکن اس اختلاف کی نوعیت اگر
 ایک طرف ایسی نہیں ہے جیسی یورپین اسے قرار دے
 رہے ہیں تو دوسری طرف یقیناً ایسی بھی نہیں ہے
 جیسی اکثر مسلمانوں کے عمل سے ایک سطحی نظر سے
 دیکھنے والے کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم اپنی
 نادانی سے احکام شریعت کی خلاف ورزی کا ارتکاب

کرتے ہوئے دنیا کے سامنے اسلام کا ایک باطل نمونہ
 پیش کرتے ہیں۔ بلاشبہ کوئی مسلمان دیدہ و دانستہ قانون
 شریعت کی خلاف ورزی کا مرتکب نہ ہو گا۔ لیکن ہمارے
 عمل کی شہادت ہمارے نزدیک تو ایک باطل شہادت
 ہے۔ لیکن ہمارے اعمال کی اس شہادت نے ہی
 ہمارے دین کو بے اندازہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہندوستان
 کے مسلمانوں کی بے پناہ اکثریت اس حقیقت سے
 قطعاً نا آشنا معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے مرد و عورت
 کے تعلقات سے متعلق ایک ایسا نظام اور ایسا
 مطمح نظر پیش کیا ہے جو یورپ کے مذہب تین لوگوں
 کے نظام یا عدم نظام اور مطمح نظر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
 ہندوستان کے مسلمان نا معقول اور ظالمانہ غیر اسلامی
 رسوم پر اس طرح فریفتہ ہیں کہ گویا عورت کی مغربی آزادی
 کا جواب ایک عاجزانہ اعتراف شکست ہے۔

تشادی

اسلامی نکاح عورت کو باندی بنا دینے والا کوئی

ضابطہ الہی نہیں یہ تو ایک سول معاہدہ ہے جو مساوی حیثیت
فریقین میں سے کسی ایک کی مرضی پر فسخ ہو سکتا ہے
اگرچہ اُن اسباب کی بنا پر جو اس آئین کی ابتداء کے
زمانے میں زیادہ مستحکم تھے اور جن کی اہمیت آج
بھی برابر قائم ہے مرد کے لئے اس معاہدہ کی تفسیر
میں مقابلتہ زیادہ آسانی ملحوظ رکھی گئی ہے اگر جو کچھ
میں سُننا ہوں سچ ہے تو مجھے اس امر کے اعلان
میں قطعاً باک نہیں کہ ہندوستان میں اکثر مسلمانوں نے
عورت کی حیثیت سے متعلق ہندوؤں کے خیالات کا
اثر قبول کر لیا ہے مثلاً شادی - نکاح بیوگان اور وراثت
سے متعلق - میں دوبارہ یہ امر آپ حضرات کے
ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامی کی
خلاف ورنہ بلا خوف تعزیر نہیں کی جا سکتی اور یہ کہ
قوانین شرعی جامد اور ساکت نہیں بلکہ بدلتے ہوئے
زمانہ کی ضروریات کے ساتھ اُن میں معقول اطلاق کی
صلاحیت ہے شرعی قوانین تو ایک صراطِ مستقیم کی
طرف رہنمائی کرتے ہیں وہ اُن حدود کا تعین کرتے ہیں

جن کا قائم رکھنا ضروری ہے وہ اس راستہ پر ڈال
 دیتے ہیں جس پر چلنا لازمی ہے لیکن ہر زمانہ میں
 ان کی تفصیل اور جزئیات اس رہنمائی کی روشنی اور
 حالات کے اقتضا سے طے کرنی ہوتی ہیں اسلام کہ
 حقیقت میں انسانی ترقی کا مذہب ہے کبھی بھی انسانی
 دل و دماغ کی نشوونما کو روک دینے اور ایک جذبہ
 پستی و ذلت مسلط کرنے والے حالات کا حامی اور
 ظلم و غلامی کا روادار نہیں ہو سکتا۔ اسلام ترقی، انصاف
 اور آزادی کا پیغام ہے۔

کہا گیا ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کا نظریہ
 مردوں کا نظریہ ہے اور عیسائیت میں عورت کی
 حیثیت خود نسوانی نقطہ نظر ہی ہے اس خیال پر اس
 قدر اور اضافہ ہونا چاہیے کہ عالم عیسائیت میں ہمیشہ
 مردوں کی حکمرانی رہی ہے اس لئے عیسائی نقطہ نظر
 کبھی منت پذیر عمل نہیں ہوا بلکہ بلحاظ نظریہ اس میں
 کتنی ہی الجھنیں پیدا ہوئی ہیں اور عمل کے اعتبار سے
 تو اس میں گونا گوں تضاد رہا ہے۔ رہائی نسائیت کے

ایک جذباتی نصب العین کے ماننے والے اسلامی نظریہ کی قدر و قیمت کے صحیح اندازے سے عاجز ہیں اور اسلام کو ایشیائی عورت کی معاشری اور اخلاقی پستی اور ذلت کا ذمہ دار گردانتے ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ دنیائے عیسائیت میں عورتوں کی کم از کم ایک قلیل تعداد تو ایسی قعرِ مذلت میں گری ہوئی ہے کہ مسلمان اُس کے تصور سے لرز جاتا ہے اُن کی اکثریت اپنے فطری وظائف کی ادائیگی سے محروم بنا دی جاتی ہے مسلمان اسے ایک بہت بڑی زیادتی سمجھتے ہیں۔

اس حقیقت سے کسی کو یا رائے انکار نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخِ عالم میں عورتوں کے حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہیں حضورؐ نے عورت کو ذلت کی خوفناک پستیوں سے اٹھا کر اُن بلندیوں تک پہنچا دیا جن کے ورے عالم خیال ہو تو ہو اور کچھ نہیں۔ طورِ قدسی کے وقت اہل عرب عورت کو حد درجہ ذلیل و حقیر جانتے تھے۔ اُن سے بدسلوکی کرتے تھے۔ انہیں وفادیتے تھے اُن سے نفرت و حقارت

سے پیش آتے تھے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا
 النِّسَاءَ كَرِهًا ط وَلَا تَعْضُلُوا هُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
 وَعَمَّا شَرَوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
 خَيْرًا كَثِيرًا ۝

ترجمہ۔ اے ایمان والو تمہیں یہ حلال نہیں ہے کہ
 عورتوں کے زبردستی وارث ہو جاؤ۔ اور ان کو منع نہ کرو
 (شدت کر کے) کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے ان میں
 سے کچھ لے لو۔ مگر اس وقت کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی
 کریں نکوئی کے ساتھ ان کے ساتھ معاشرت کرو۔ اگر
 تم انہیں ناپسند کرتے ہو۔ تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو
 ناپسند کرو۔ اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔

ایام جاہلیت میں عرب لڑکی کے پیدا ہونے کو ایک
 آفت اور مصیبت سمجھتے تھے ایسی لڑکیاں جو زائد از ضرورت
 سمجھی جاتی تھیں زندہ گاڑ دی جاتی تھیں قرآن کریم سے

پوری سختی سے اس رسم کا قلع قمع کر دیا اور اس کے ساتھ
 ہی ایسی رسوم و عادات کا بھی خاتمہ کر دیا جو اس سے
 کسی صورت کم ظالمانہ یا نامنصفانہ نہ تھیں۔ قرآن عورت
 کو ایک مخصوص اور معین قابل احترام مرتبہ بخشا ہے اور
 بنی نوع انسان کو اُن سے مردّت اور عزّت سے پیش
 آنے کا حکم دیتا ہے۔

رسول کریمؐ کا ارشاد ہے۔

”عورتیں مردوں کا جڑواں نصف ہیں“

۔ جب عورت پانچوں وقت نماز ادا کرتی ہے ماہِ
 رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ پاکدامن ہے اور خاوند
 کی نافرمانیاں نہیں تو اُسے کہہ دو کہ جنت میں جس
 دروازے سے چاہے داخل ہو جائے؟

”جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے“

۔ عورتوں کے حقوق مقدس ہیں اس امر کی احتیاط رکھو

کہ عورتیں اپنے حقوق سے بہرہ ور رہیں؟

”جو شخص لڑکیوں کی خدمت کرے گا دوزخ کی آگ

اُس پر حرام ہوگی“ جو شخص دو بیٹیوں کی اُن کے بلوغ

تک نگہداشت کرے گا اگلی دنیا میں اسی طرح میرے
ساتھ ہوگا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے
کے ساتھ ہوتی ہیں۔ "طلاق اللہ کے نزدیک جائز چیزوں
میں سب سے زیادہ مکروہ ہے۔"

"کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ بہترین نیکی کیا ہے۔
بہترین نیکی یہ ہے کہ اپنی لڑکی کے ساتھ جب اسے
خاوند طلاق دے کر واپس بھیج دے نرمی سے پیش
آؤ۔" جس کے ہاں کوئی لڑکی ہو اور وہ اس کو زندہ
نہ گاڑ دے۔ نہ اسے ملامت کرے اور نہ دوسرے
بچوں سے اس کے مقابلہ میں بہتر سلوک کرے خدا
اسے جنت میں داخل کرے گا۔"

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تعلیمات ظلم و زیادتی بالخصوص
عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی مخالف ہیں ارشاد نبوی
ہے کہ "تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا سلوک
اپنی بیوی سے عمدہ ترین ہے۔" حضورؐ کی زندگی میں
عورتوں پر لطف و احسان کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی معاف فرمادیا جس

نے حضورؐ کے کھانے میں دہر ملایا تھا جس کے اثر سے
 حضورؐ کا ایک رفیق جنت کو سدھا را اور خود حضورؐ ایک
 نہایت ہی اذیت دینے والی اور خود کرنے والی بیماری
 میں مبتلا ہو گئے اور بالآخر اسی سے انتقال فرمایا۔ قرآن حکیم
 نے خود عملی مشکلات کی عدم موجودگی میں سینکڑوں مرتبہ
 رحم اور عفو کو انتقام اور سزا سے بہتر قرار دیا ہے۔
 اگر عفو و درگزر سیاسی طور پر انسانیت کے خلاف
 خود ایک جرم نہیں بن جاتی ہے اگر مرد یا عورت
 انفرادی طور پر عفو و معافی کی حقیقی قابلیت رکھتی ہے
 اور دل سے تمام کدورت اور میل بکسر دور کر سکتی ہیں
 تو عفو و درگزر کا صحیح محل سے دگر نہ یہ بُرائی دو گنی
 اور چو گنی ہو کر سوسائٹی پر مسلط ہوتی چلی جائے گی۔
 مسلمانوں میں عورت کی حیثیت سے متعلق مغرب
 میں اس قدر غلط بیانی کی گئی ہے کہ یورپ اور امریکہ
 میں اب تک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمان عورت کو
 ذی روح ہی نہیں مانتے۔ قرآن کریم نے جہاں تک
 اللہ سے اُن کا تعلق ہے مسلمان مردوں اور عورتوں

میں کوئی تفریق نہیں کی۔ دونوں کے لئے نیکی کی جزا اور بدی کی سزا یکساں ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ
اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

ترجمہ - بیشک مسلمان مرد اور عورتیں مومن مرد اور مومن
عورتیں - تلاوت کرنے والے اور تلاوت کرنے والیاں
سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں - صبر
کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں - عاجزی
کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں - صدقہ
دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں - روزہ رکھنے
والے اور روزہ رکھنے والیاں - اپنی شرم گاہ کی حفاظت

کرنے والے اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والیاں۔
 اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے اور یاد
 کرنے والیاں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لئے بخشش اور
 بڑا اجر تیار کیا ہے۔

مسلمان مردوں اور عورتوں کے باہمی تعلقات میں
 ایک تفریق یعنی اختلاف و طائف کو جو حقیقتہً موجود ہے
 تسلیم کیا گیا ہے۔ ایک آیت میں جس سے ایام جاہلیت
 کے عرب جو عورت کو تمام حقوق انسانی سے محروم سمجھتے
 تھے بھونچکا گئے ہوں گے ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ مِثَّلَ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَ بِلِسَانٍ عَلِيٍّ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

ترجمہ۔ ان عورتوں کے لئے اس جیسا ہی ہے
 جتنا ان مردوں پر اچھی طرح (معاشرت کے) مردوں
 کے لئے ان عورتوں پر درجہ ہے (فضیلت) اللہ غالب
 حکمت والا ہے۔

نکاح بیوگان

عرب میں ظہور اسلام سے قبل بیواؤں کی حالت حدیث المناک اور یاس انگیز تھی۔ قرآن کریم نے نکاح بیوگان کو جائز قرار دیا۔ عورت کو ایک مرد سے طلاق حاصل کر کے دوسرے سے شادی کا حق بخشا اور اس طرح شادی کو جو فی الحقیقت عورت کو مرد کی ایک لونڈی باندی بنا دیتی تھی ایک سول معاہدہ کی حیثیت بخشی ہے جسے فریقین اپنی صوابدید پر فسخ کر سکتے ہیں اسی حق تنسیخ پر چند پابندیاں عائد ہیں جو قدرتی اسباب کی بنا پر عورت کے لئے فدا زیادہ شدید ہیں۔ یہ پابندیاں اس لئے عائد اور یہ حدود اس لئے معین کی گئی ہیں کہ فریقین آخری مفارقت سے پہلے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کر لیں۔ اسی طرح خاوند یعنی ایک فریق معاہدہ کی وفات پر معاہدہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔

حضور سرور کائناتؐ نے جب عرب کی بادشاہت حضورؐ کے قدم یمینت لزوم سے مشرف ہو چکی تھی متعدد بیواؤں

سے عقد کیا تاکہ ایک طرف تو بیواؤں کے خلاف نفرت
 لا جو جذبہ عرب میں موجود ہے اس کا قطع قمع ہو جائے۔
 اور دوسری طرف بادشاہ کی حیثیت سے انحضرت پر
 بیواؤں کے بسر اوقات کی جو ذمہ داری تھی وہ ایک
 انداز میں پوری ہو سکے۔

تعدد زوجات

اب میں تعدد ازواج کے مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا
 ہوں۔ ظہور اسلام سے قبل تمام عرب تعدد ازواج پر عامل
 تھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمام عرب میں عورت کے
 ساتھ مرد کے تعلقات پر کوئی قانونی یا مذہبی قیود نہ تھیں۔
 اسلام نے ہی ایسی حدود مقرر کر کے اس سوسائٹی کی
 ہیئت بدل دی۔ مغربی مصنفین شرع اسلامی کے خلاف
 یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں مرد کو ایک بیوی
 پر اکتفا کرنے کا صریح حکم نہیں دیا گیا۔ حضور مرد کائنات
 کے تمام پیام رحمت ہی سے اس لئے انحراف کیا جاتا
 ہے کہ اہمات المؤمنین کی تعداد ایک سے زیادہ تھی۔

جواباً عرض کروں گا کہ تاریخ عالم یک زوجی کی ایسی
 تابناک مثال پیش کرنے سے عاجز ہے جو آنحضرت صلعم
 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ۲۶ سالہ ازدواجی زندگی
 پیش کرتی ہے۔ لیکن وہ رفاقت عظیم النظیر تھی اور
 یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ پُرست شادیاں مستثنیات
 سے ہوتی ہیں اور اگر آنحضرت صلعم کا تجربہ وہ ہیں
 تک محدود ہوتا تو ذریعہ انسان کے لئے آنحضرت صلعم
 کی مثال کا افادہ اس لحاظ سے قلیل ہوتا۔

آنحضرت صلعم نے اپنی زندگی میں ایک بیوی اور متعدد
 بیویوں کے ساتھ شادی کا کامل نمونہ ہمارے لئے پیش
 فرما دیا ہے۔ یہ نہایت ہی بہتر ہوا کیونکہ اُس زمانے میں
 مردوں کی اکثریت کثرتِ ازدواج پر عامل تھی اور میں
 سمجھتا ہوں کہ اس طریق پر اُن کا عمل اب تک برابر
 جاری ہے۔

بعض اوقات لوگ تعدد زوجات کو اسلام کا ایک
 مسلک قرار دے دیتے ہیں۔ تعدد ازدواج اسلام کے شعار
 میں سے اسی طرح نہیں ہے جس طرح یہ عیسائیت کے

شعائر میں سے نہیں یہ تو ایک انسانی کمزوری ہے جسے مرد و عورت دونوں اور زیادہ تر عورت ہی کے مفاد میں ایک ضابطہ کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ مغربی ممالک میں یک زوجی پر کبھی عمل تو ہوا نہیں بلکہ یک زوجی کی آڑ میں لاتعداد عورتوں اور اُن کے بچوں پر ناگفتہ بہ مظالم توڑے گئے ہیں۔ اسلام تمام موبہوم انما بطوں کو منسوخ کرتا ہے جن کی بدولت خدا کی کثیر مخلوق اپنے جائز مرتبے سے محروم ہو جاتی ہے۔ یورپ میں عورت کی پرستش کے ساتھ ساتھ اُس کی حد درجہ تذلیل کے مناظر عام ہیں۔

تعدد ازدواج کے نظام اسلامی پر اگر پوری طرح عمل کیا جائے تو اغوا کے خطرات۔ عصمت فروشی کی ہولناکیوں اور دوسری لاتعداد سفاکیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو یورپ میں عورتوں کے تعدد ازدواج کی زبانی مخالفت کی بنا پر برداشت کرنا پڑتی ہیں نظام اسلامی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر مرد ہر عورت کی طرف اپنی توجہ اور اُس کے نتائج کا ذمہ دار ہے۔

نظام شرعی اگر اُس خیالی و رومانی دنیا کو جو مغربی مصنفین نے مرد و عورت کے جنسی تعلقات پر آباد کر رکھی ہے برباد کر دیتا ہے تو عیب کی کیا بات ہے۔ موجودہ مغربی ادب میں عورت کا مقام تلاش کیجئے تو معلوم ہوگا کہ مرد کی زندگی کا مقصد و حید عورت کی محبت ہے اور نصب العین یہ ہے کہ وہ ایک ہی عورت ہے۔ جسے وہ کئی عورتوں کو برتنے کے بعد پالیتا ہے۔ جب وہ عورت مل جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ "روحوں کا ملاپ عمل میں آگیا ہے اور یہی مقصود زندگی ہے۔ کیا یہ عقل و ہوش اور حقیقت ہے لیکن یہ تو حماقت و جہالت اور ایک نظریہ باطل ہے شاید اس خیال کا سرچشمہ عیسائیت ہی کی تعلیم ہے وہاں عورت فطرتاً گنہگار ایک سحر آفریں مخلوق ممنوعہ ہے سوائے اُس صورت کے کسی پادری کی دعا و برکت سے ایک ناقابل فہم اتحاد عمل میں آجائے۔

اسلام کی تعلیم اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں شادی روحوں کے مہیوم ملاپ کا جس کی تلاش میں دیتا بھٹک

گئی ہے، نام نہیں۔ باہمی ہمدردی اور تقویٰ بہت محبت
 تو بلاشبہ ممکن ہے لیکن ہر روح انسانی ہمد سے لحد تک
 اکیلی ہی ہوتی ہے جب تک کہ اُسے خدا تک پہنچانے
 کا کوئی وسیلہ میسر نہ آجائے۔ ہر انسان کی روح دوسری
 انسانی ارواح سے آزاد و مختار ہے۔ ہر روح خود
 پورے طور پر اپنے اعمال کے لئے جوابدہ ہے اپنا بوجھ
 اُسے خود ہی اٹھانا ہوتا ہے اور دنیا کے ہجوم و فرائض
 میں اُسے اپنا راستہ خود ہی تلاش کرنا ہوتا ہے۔ مرد و
 عورت میں اس باب میں کوئی فرق نہیں شادی میں
 ہستیوں کے ایک دوسرے میں ضم ہو جانے کا کوئی سوال
 نہیں۔ ہر ہستی علیحدہ اور آزاد رہتی ہے۔ میاں بیوی تو
 ایک دوسرے سے متعلق بعض فرائض کی انجام دہی کے لئے
 ایک معاہدہ کی رو سے متحد ہوئے ہیں۔ یہ معاہدہ باہمی
 محبت و جذبہ رفاقت سے مقدس و مستقل بنایا جا سکتا
 ہے۔ اگر باہمی رفاقت و محبت حاصل نہ ہو تو اس
 معاہدہ کی تفسیح ہی بہتر ہے شادی کوئی ناقابل فہم آسمانی
 فیصلہ نہیں یہ تو اللہ کے ایک آزاد بندے اور آزاد

بندی کے درمیان، ایک قسم کا رسول معاہدہ ہے اللہ نے
 میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت کا حکم دیا ہے اُن
 میں سے ایک کے حقوق دوسرے پر صاف صاف معین
 کر دیئے ہیں اور اُن پر شائستگی اور اُبرو کے چند قواعد
 کی پابندی لازمی کر دی گئی ہے۔ اگر اُن کے دلوں میں
 باہمی محبت اور جذبہ رفاقت پیدا نہیں ہوتا اور انہیں
 اندیشہ ہے کہ وہ حدود معینہ کا احترام نہیں کر سکیں گے
 تو معاہدہ ختم ہو جانا چاہیئے۔

ایک زوجی اور تعدد زوجات دونوں صورتوں میں
 عورت اپنی مکمل ہستی دے دے۔ آزادی عمل۔ جائداد اور
 نام کو بحال و برقرار رکھتی ہے اور دوسری بیویوں کی
 موجودگی میں تو وہ علیحدہ رہائش کا مطالبہ بھی کر سکتی
 ہے۔ اس لئے عورت کے لئے یہ چنداں مضائقہ کی
 بات نہیں کہ سوسائٹی کا عمل ایک زوجی پر ہے یا
 کثرت ازواج پر۔

کثرت زوجات پر یورپ کے نیم مذہبی اعتراض کی بنا
 شادی کو ایک قطعاً اٹل آسمانی فیصلہ تصور کرنا ہے

ان لوگوں کے خیالی میں شادی ایک ایسا اتحاد مرد و زن ہے جس میں عورت اپنی شخصیت کو بیکر فنا کر دیتی ہے۔ مرد کے لئے ایک ہی بیوی دکننا ہمیشہ کی طرح اب بھی اسلام کا مطمح نظر ہے لیکن صرف مطمح نظر ہی ہے حقیقت میں ایک زوجی شادی عملاً بعض صورتوں میں خانگی عدم مسرت کا موجب بن جاتی اور خطرناک معاشری عیوب کا سرچشمہ ثابت ہوتی ہے۔ قانون اسلام کا منشا شادی کو انسان کے لئے ایک سرمایہ مسرت بنانا ہے اسی لئے اس نے بیہی انسانی کمزوریوں کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے جب شادی مسرت کے بجائے اذیت کا موجب بن جائے طلاق کی اجازت بھی دے رکھی ہے یورپین ممالک میں پہلے تو طلاق کا نام و نشان تک نہ تھا اب انصاف اور معقولیت کی بنا پر یورپ کے اکثر ممالک میں طلاق کو قانوناً جائز قرار دے لیا گیا ہے لیکن یورپ میں طلاق اتہام و بہتان کی حد درجہ ناروا تشہیر کی بنا پر خود ایک مستقل معاشری عذاب بن کر رہ گئی ہے لیکن اسلامی طریق طلاق اس بیہودگی سے پاک ہے۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں پرمسرت

شادیاں یورپ والوں سے کم نہیں ہوتیں۔ مرد کے لئے
ایک سے زائد عورتوں سے شادی کرنا اسلام کا کوئی آئین
نہیں یہ تو فطرت انسانی کے لئے ایک رعایت کا اہتمام
ہے۔ قرآن کریم تعدد زوجات کا حکم نہیں فرماتا بلکہ مخصوص
حالات میں عورتوں کو بلا محافظ اور محض بے بس چھوڑ دینے
سے بہتر ہونے کی سفارش کرتا ہے۔ تعدد زوجات کی
اجازت مندرجہ ذیل آیات میں موجود ہے جن کا نزول
اُس وقت ہوا جب مسلمانوں کی قلیل جماعت میں سے بھی
دس فی صدی مرد شہید ہو چکے تھے اور جب بہت سی
عورتیں جن میں سے اکثر کی گودوں میں بچے تھے قید ہو کر
آئیں تھیں۔

وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدِلُوا الْحَبِیْثَ
بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ
إِنَّهُ كَانَ عَیْبًا كَبِیْرًا ۝ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا
فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِمَّنْ وَ تَلْتُمْ ۖ وَ رُبِمَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَرَاغِدُوا ۖ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْفَىٰ

اَلَا تَعُوْذُوْا ۚ وَ اَلْقِ الْبِئْسَءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً
فَاِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ
هٰذَا مَرِيًّا ۝

ترجمہ - یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو
پاک کے ساتھ نہ بدل دو۔ اور یتیموں کے مالوں کو اپنے
مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر
تم ڈرتے ہو کہ یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہ کر
سکو گے تو ان کے سوا جو تمہیں پسند آئیں دو دو یا تین
تین۔ یا چار چار عورتوں سے نکاح کر لو۔ اور اگر تم
ڈرتے ہو کہ عدل نہ کر سکو گے، تو ایک ایک ہی عورت
سے رنکاح کرو، یا ان عورتوں سے جن کے تمہارے دہنے
ہاتھ مالک ہوئے۔ یہ بہت نزدیک ہے اس بات سے
کہ تم بے انصافی نہ کرو عورتوں کے ہر ان کو خوشی خوشی
دے دو اور اگر وہ خوشی سے تمہیں کچھ اس میں سے
دے دیں تو اسے مزے سے کھاؤ۔

ان آیات کو ان خیالات سے جن کا اظہار مخالفین
اسلام کی طرف سے اس سلسلہ میں ہوتا رہتا ہے دور کا

بھی تعلق نہیں آج عالم اسلام میں تعدد زوجات پر نہایت ہی کم عمل ہو رہا ہے لیکن یہ اجازت اس حقیقت کی شہادت کے لئے موجود ہے کہ شادی مرد و عورت کے لئے بنی ہے مرد و عورت شادی کی خاطر نہیں بنے۔

اسلام نے مرد کو ہر عورت کے ساتھ اپنے طرزِ عمل کے لئے ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ذمہ داری اور حیا و پاک دامن اسلامی اخلاقیات کی بنیاد ہیں انہی کی بدولت وہ آزادی جس کے ساتھ انسانی مسرت و فلاح توام ہے نصیب ہو سکتی ہے۔ یورپ کی بے راہ روی جس آزادی تک پہنچاتی ہے وہ مسلمان کی نظر میں شائستگی کی حدود سے متجاوز ہو چکی ہے۔

مردوں اور عورتوں کے اختلاط باہمی کے متنازعہ فیہ مسئلہ کی طرف آئیے۔ اگر یہ سچ ہے اور تجربہ اس پر شاہد عادل یورپ و امریکہ میں عورتوں کے حقوق کے حامی اس اعلان سے نہیں تھکتے کہ عورتوں اور مردوں کی دلچسپیاں علیحدہ علیحدہ ہیں عورتیں روزمرہ کی زندگی میں اپنی ہی ہم جنسوں کے درمیان زیادہ خوش رہتی ہیں اور مردوں کی غلامی کے جوئے تلے

رہنے کے بجائے ایک آزاد جنس ہی کی طرح ترقی کی اہل ہیں۔
 تو پھر وہ اسلامی طریق جس کے ماتحت عورت اپنے حلقہ
 میں مالکہ ہے عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔
 اسلامی طریق میں افزائش نسل کی رعایت ملحوظ ہے۔
 عورت اور اُس کے خاوند اور عورت اور اُس کے دوسرے
 قریبی رشتہ داروں کے درمیان رشتے کی نزاکت وہی ہے
 جو مغرب میں ہے لیکن عورت کی معاشرتی یا سماجی زندگی
 کا حلقہ خود اُس کی اپنی ہم جنسوں تک ہی محدود ہے۔
 اسلامی طریق میں مردوں اور عورتوں کے مخلوط غسل، مخلوط
 ناچ اور باہمی نمائش و معاشرت کی گنجائش نہیں۔ اسلام
 کی حقیقی تعلیم کے ماتحت عورت کے لئے ترقی کے امکانات
 غیر محدود ہیں۔

عورتوں کے لئے عورتیں ہی ڈاکٹر، وکیل، جج، سائنسدان
 اور علماء دینیات ہو سکتی ہیں اور ایسا کرنے کے لئے
 کوئی سچا مسلمان اُن پر رسول مقبولؐ کے ارشاد کی مطابقت
 و متابعت میں حصول علم کی راہیں بند نہیں کر سکتا۔ لیکن
 اگر انسانی ترقی کے اس میدان ہی کی سیر مقصود ہو تو

بھی مغربی کی اجماعاً تقالی سے کام نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ عورت کی آزادی کے مغربی تصور اور مسلمانوں کے نقطہ نظر میں بے حد اختلاف ہے۔

مغربی عورتوں کو تو زمانہ حال ہی میں شادی شدہ عورتوں کے حقوق جائیداد جیسے معمولی قانونی حقوق کے لئے خود جدوجہد کرنی پڑی ایسے حقوق تو عورت کے لئے اسلام میں روزِ اول ہی سے مسلم چلے آئے ہیں۔ مغربی عورتوں کو ایک مسلسل اور شدید دوڑ دھوپ کے بعد مغربی مردوں کو باور کرانے میں کامیابی حاصل ہوئی کہ عورتوں کی دلچسپیاں مردوں کی دلچسپیوں سے مختلف ہیں۔ شریعت نے اس حقیقت کا پہلے ہی پورا پورا اعتراف کیا ہے۔ مغرب میں عورتوں کو اپنے قانونی اور سول ہستی کے تسلیم کرانے کے لئے ایک جانکاہ لگ و دو کرنی پڑی حالانکہ اسلام نے ان کا یہ حق از خود تسلیم کر رکھا ہے اب ان کی اپنی پردہ انجمنیں ہیں اور یہ بڑے بڑے اسلامی ممالک میں عورتوں کو عرصہ سے بیسر رہی ہیں۔ مغربی عورتوں اور مسلمان عورتوں کی حیثیت میں اور حصول حیثیت کی

کوشش میں بہت فرق ہے۔ اسلام میں مردوں نے عورتوں کے حقوق کو خود تسلیم کیا اور اگر اقتضا حالات کی بنا پر ان حقوق کی کسی شکل میں تو بیع کی ضرورت پیش آئے تو نشاء مقصود شرعی کے پیش نظر مسلمان عورتوں کے ایسے حقوق تسلیم کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ مسلمان عورتوں کی حریت پسندی مرد و عورت میں جنگ و جدل کی صورت اختیار نہیں کر سکتی۔ لہذا مسلمان عورت اور مغربی عورت کی حیثیت میں حقیقتاً کوئی مماثلت نہیں۔

شادی کے اسلامی طریق پر بعض اوقات یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو خاوند کے انتخاب میں مجال دخل نہیں بلکہ اس کے لئے والدین ہی خاوند منتخب کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ طریق صرف مسلمانوں ہی سے مخصوص نہیں متعدد مغربی ممالک میں بھی یہی مسلک زیر عمل ہے۔ اقوام عالم میں سے کسے اس حقیقت کے اعتراف سے یارائے انکار ہے کہ جب کوئی کس لڑکی اپنے لئے ایسا شوہر منتخب کرتی ہے جس پر اس کے والدین کو اعتراض ہے تو وہ لڑکی اپنے لئے ایک بڑی ہی مصیبت

خرید رہی ہے۔ برخلاف اس کے مسلمان والدین اپنی لڑکی کو ایسے مرد کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر جسے وہ ناپسند کرتی ہے اصرار نہ کریں گے وہ اپنے میکے واپس آ سکتی ہے۔

لڑکی میں جہاں بالغ لڑکیوں کے لئے محرموں کا حلقہ اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ اس میں شادی کے قابل رشتہ دار لڑکے شامل ہیں میرے ایک دوست کی لڑکی نے باپ سے کہا کہ وہ فلاں بے سے شادی کرنا چاہتی ہے باپ نے کہا "بہت بہتر۔ لیکن بیٹی اس بات کو خوب سمجھ لو۔ جب تم ایک قدیم طریق کی خلاف ورزی پر دلیر ہو تو وہ تمام رسوم اپنے آپ ختم ہو جائیں گی اس طریق سے واپس نہ رہی ہیں۔ اگر تم فلاں بے سے شادی کرنا چاہتی ہو اور میری رائے اس کے خلاف ہے اور یاد رکھو کہ میں مردوں کو تمہاری نسبت بہتر سمجھ رہا ہوں۔ تو پھر ناچاقی اور طلاق کی صورت میں میکے کے دروازے بھی تم پر کھلے نہ رہنے چاہئیں اگر تم اپنے لئے میری پسند کو قبول کر لو تو قانون اور رواج

ماتحت خدا خواستہ تمہاری ازدواجی زندگی میں ناگواری پیدا ہو تو میں تمہیں اپنی پناہ میں لینے پر مجبور ہوں۔ میری وعائیں تمہارے شامل حال ہیں۔ اپنا راستہ خود پسند کر لو۔ لڑکی اپنے ارادے سے باز آگئی اور اُس نے اپنے والد کے تجربے اور واقفیت کو انتخاب شوہر میں اپنے لئے بہتر سمجھا۔

جب مسلمان عورتوں کی آزادی پر بحث و غور کریں تو انہیں اسلامی نصب العین پیش نظر رکھنا چاہیئے وگرنہ چشمہ حیات کے عوض سراب کی لامتناہی جستجو میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمیں ہرگز فراموش نہ کرنا چاہیئے اور میں پھر یہ تکرار عرض کرتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کے قوانین جامد اور ساکت نہیں زندگی کی ضروریات کا ہر زمانے میں ساتھ دینے والے ہیں۔ شریعت اُن قواعد سے جو کسی زمانے میں وضع کر لئے گئے ہیں بالاتر ہے اور یہ کہ عورتوں کے حقوق اُن کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لئے بھی اسلام کا قانون عدل ہے۔ اسلام

کا نصب العین بنی نوع انسان کی عالمگیر اخوت ہے۔
 نوع انسان میں مردوں کی طرح عورتیں بھی شامل ہیں اور
 اسلام کی اس منزلِ معینہ تک پہنچنا اُس وقت تک قطعاً ناممکن
 ہے جب تک عورت کی حیثیت وہی ہے جو آج مشرق و
 مغرب میں اُس پر مُسلط یا جس میں اُسے ہنم نے مبتلا
 کر رکھا ہے۔

خطبہ ہشتم حکومت الہیہ یا مدینۃ اسلام

اب تک تو میں آپ حضرات سے زیادہ تر ماضی کی داستانیں کہتا رہا اب اپنے اس اختتامی خطبے میں اپنی توجہ عہد حاضر پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں میں دکھا چکا ہوں کہ انسانی عمل و ارتباط کے کسی شعبے میں اسلام کا معیار عہد حاضر کے بلند ترین معیارات سے لگا کھاتا ہے۔ لیکن اسے دائرے محرومی خود مسلمان کا اپنا عمل اس بلند معیار کے لئے وجہ ندامت بن رہا ہے۔ میں اسلامی سلطنت

کی سیاسی قوت کے زوال اور تہذیب اسلامی کے انحطاط کے اسباب اپنی بصیرت کے مطابق آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ اس زوال و انحطاط نے شریعت حقہ میں مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے بجائے انہیں اُس پر مستحکم کر دیا ہے کیونکہ اب انہیں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اُن کی در ماندگی کا سبب احکام شریعت سے سرتابی کے سوائے کچھ بھی نہیں۔ چند ارشادات قدسی نمونہ سن لیجئے۔

۱۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا مذہبی فریضہ ہے۔

۲۔ علم حاصل کرو خواہ اُس کی تلاش میں چین تک جانا پڑے۔

۳۔ خدا کی مخلوق کے مطالعے اور تدبیر میں صرف کی ہوئی ایک ساعت سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔

۴۔ گفت پیغمبر بہ آواز بلند
بر توکل زانوسے اشتر بند

احکام اسلام سے انحراف کرنے والوں پر واضح ہو چکا ہے کہ اُن کی ذہنوں عالیٰ ان اور ان جیسے اور بہت سے سادہ و پُر مغز احکام سے مرتبائی کا نتیجہ ہے۔

مسلمانوں کو آج صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اقوام مغرب کی معاشی کامرانی شریعت اسلامیہ کے اُن احکام کی متابعت کا صلہ ہے جو مادی ترقی اور معاشی مرفہ الحالی کے ضامن ہیں اور جنہیں مسلمانوں نے اپنی حماقت سے اپنے دورِ زوال میں پس پشت ڈال دیا تھا مغرب والوں نے شریعت اسلامیہ کے ایسے بنیادی اصولوں کو جن سے عیسائیت اُس وقت بیگانہ تھی جب اُس کی باگ ڈور چرچ کے ہاتھ میں تھی قبول کر لیا۔ تذبذبِ حریت فکرِ مذہبی رواداری۔ قانون اور معاشرہ میں کسی انسان کی حیثیت کا اُس کے عقائد۔ نسب اور اُس کی دولت نہیں اُسی کے اعمال و کردار پر موقوف ہونا۔ قانون کی نظر میں مرد و عورت کی کامل مساوات۔ عورت کے حقِ ملک کا اعتراف۔ خلع اور عقدِ ثانی کی اجازت۔ طہارتِ جسمانی۔ منشیات کے استعمال کی ممانعت۔ شریعت اسلامیہ کے

یہ تمام اجزاء معروفہ جو عیسائی یورپ کے لئے مذہباً مردود
تھے اور جنہیں چرچ اب بھی لا مذہبیت کی علامت یا
زیادہ سے زیادہ دین کی حدود سے خارج اور محض دنیوی
سمجھتا ہے آج مغربی تہذیب کے اجزاء ترکیبی بن چکے اور
اُس میں سمو دیئے گئے ہیں۔ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے
اور خود عیسائی مصنفین ہی کے ثابت کر دکھایا ہے کہ
یہ افکار نو اور تجدید نظام زندگی عیسائیوں نے پہلے
رمانے کے مسلمانوں ہی سے حاصل کیا۔ ایک فرق البتہ
ضرور ہے۔ اہل یورپ نے ان خیالات و عقائد کو دلیل
شرعی نہیں دلیل عقلی سے پایا ہے بلکہ مسلمانوں نے
انہیں اول اول دلیل شرعی کی بنا پر اختیار کیا۔ مسلمان پہلے
تو ان عقائد پر احکام ربانی کے ماتحت ایمان لے آئے
پھر ان کے لئے دلائل عقلی تلاش کیں۔ یہ قرین قیاس ہے
کہ یورپ جس نے ان احکام کو اولاً دلیل عقلی کی بنا پر
قبول کیا ہے انجام کار اُن کے معائب اللہ ہونے پر
ایمان لے آئے۔ مجھ تو ذاتی طور پر اس کی اس
وقت تک زیادہ اُمید نہیں ہے جب تک یورپ اس

نمائے ربانی پر ایمان نہ لے آئے جس پر عقل انسانی کا مدار ہے۔ جب تک اہل یورپ کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہ تمام امور جو عیسائیوں کے لئے دینی نہیں دنیوی ہیں لیکن جن پر بنی نوع انسان کی رفاہیت کا بڑی حد تک وار و مدار ہے موجودہ ضابطہ مذہب کا صرف ایک جزو ہیں۔ جن کا محزن الہام ہے اور جب تک اُن میں شریعت کے دوسرے یعنی اُس حصے کی ضرورت کا احساس رہے مسلمان مضبوط تھامے ہوئے ہیں (پیدا نہ ہوئے)۔ اور یہی حصہ سیاسی ترقی اور سماجی ثبات کا ضامن ہے مسلمانوں نے تو اس حصے کو دلیل شرعی کی بنا پر دو تین صدیوں سے مضبوط تھاما ہوا ہے۔ لیکن غیر مسلم تو اسے صرف دلیل عقلی کی بنا پر قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اسے اسے دلیل عقلی تو اپنی اُس شکل میں جس میں اور صرف جس میں مادہ پرست دنیا آج اسے قبول کر سکتی ہے یعنی عہد حاضر میں اسلامی سیاست و ریاست میں اس کا جاری و ساری ہونا منقوض ہے۔

اخوت

مسلمان اپنے بعض کارنامے آج بھی پیش کر سکتے ہیں۔
 اخوت اسلامیہ ہی کو لیجئے۔ مسلمان دنیا میں آج بھی ایک
 عظیم الشان۔ عظیم النظیر اور وسیع ترین انسانی برادری
 ہیں اسلامی برادری اس حسد و باطنی نزاع سے قطعاً
 پاک ہے جو مغربی سماج کے وجود کے لئے ایک مستقل
 اور محکم خطرہ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں ایک عمل پذیر
 بین الاقوامی قانون موجود ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک
 ایسا سماجی ضابطہ موجود ہے جس میں محنت و سرمایہ
 زمیندار اور مزدور کے حقوق۔ حقوق املاک و تنظیم۔ بلکہ
 ملکیت۔ دستوریت۔ اشتراکیت۔ اہمیت اور جمہوریت کے
 نظریات کو پورے سلیقے سے سمودیا گیا ہے۔ اگر آج
 مسلمان اسلامی نظریہ حیات کی عملی موافقت میں ایک
 ترقی پذیر اور کامیاب مملکت کی مثال پیش نہیں کر سکتے
 اور اگر مسلمان اقوام مادی ترقی کی دوڑ میں مغرب کی گرد
 کو بھی نہیں پاسکتیں تو مسلمانوں کے لئے مقام تعجب

نہیں ہونا چاہیئے اگر اہل مغرب یہ سمجھنے لگ جائیں کہ
ایسی پس ماندہ و ناکام قوموں کا ضابطہ حیات خود اُن
قوموں کے غشور ہائے زندگی کے مقابلے میں حقیر و فرومایہ
ہے۔ آج ہماری حالت کے پیش نظر انہیں اس نتیجہ پر
پہنچنے سے کیا چیز روک سکتی ہے۔ اگر نور اسلام اُن
کی نظر سے اوجھل ہے تو الزام ہم پر عائد ہوتا ہے
اُن پر نہیں۔

دوسرا امر جس نے مسلمانوں کے شریعت حقہ پر
ایمان کو دوبارہ مستحکم کر دیا ہے وہ مغربی تہذیب کی
علوم طبعی میں حیرت انگیز کامیابی کے باوجود سیاسی اور
سماجی علوم میں ایسے مسائل کے حل کرنے میں اُس کی
کھلی ہوئی ناکامی ہے جن کا حل اسلام نے آج سے
صدیوں پہلے پیش کر دیا تھا۔ ہم سب اس امر پر متفق
ہیں کہ حقائق اسلام کی اشاعت ہونی چاہیئے اور جہاں
یہ ممکن ہو دنیائے جدید کو اُن کے اختیار کرنے کی
طرف راغب کرنا چاہیئے لیکن ہم میں سے بعض یہ سمجھتے
ہیں کہ اسلامی اصولوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا

طریق یہ ہے کہ شریعت کو تو ایک دفتر پارمینہ سمجھ کر
 خیر باد کہہ دیا جائے اور اسلام کو ایک ایسے مذہب
 کی حیثیت سے پیش کیا جائے جو اپنا کوئی ضابطہ حیات
 نہیں رکھتا اور دنیا سے یہ کہا جائے کہ اسلام محض ایک
 ذاتی عقیدے۔ ایک انداز فکر اور ایک خاص رشتے کا
 نام ہے۔ بعض مسلمان اہم جدید کی فنکارانہ کارگزاری سے
 مبہوت ہو کر مغرب کے طبعی علوم اور کارناموں ہی
 کو نہیں مغرب کے سماجی و سیاسی نصب العین کو بھی
 قبول کرنے کے لئے تیار ہیں۔ بلاشبہ مسلمانوں کو
 مغرب کے علوم طبعی کے حصول کی اشد ضرورت ہے
 کیونکہ ان کے حصول کے بغیر احکام شرعی کی متابعت
 مدت سے تشنہ تکمیل ہے۔ لیکن جیسا سعد حلیم پاشا نے
 اپنی قابل قدر اور ممتاز کتاب "اسلام شمس" میں مسلمانوں
 کو اس روش کے خلاف متنبہ کیا ہے۔ یہ تو ایک جنون
 خودکشی کا مظاہرہ ہے۔ مغرب کے علوم طبعی کی ترقی تو
 صحیح طریق پر ہوتی ہے لیکن اس کے سماجی اور سیاسی
 نظام کی نشوونما اٹکل پچو طریق سے ہوتی ہے۔ مغرب

کے سیاسی و سماجی نظام کی بنیادیں قابل مشاہدہ حقائق پر نہیں بلکہ ناقابل قبول مفروضات پر استوار ہوتی ہیں۔ مغربی نظام زندگی تو محض انگریزوں کی عقل عامہ نامعقول باتوں کو عملاً کامیاب بنا دینے کے قاریق ملک۔ اُن کی اعلیٰ دماغی قوت اور اُن کی آب و ہوا کی عکاسی پر موقوف ہے وگرنہ اب تک اُن کے ملک میں بھی اس نظام کا اُسی طرح جنازہ نکل چکا ہوتا جس طرح دوسرے یورپی ممالک مثلاً فرانس، روس اور اطالیہ میں اُس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ کے بعض احکام کی خلاف ورزی کی وجہ سے مسلمانوں پر دوبارہ چھایا گیا ہے تو اس سے شریعت کے دوسرے حصوں سے انحراف کی معقولیت کیونکہ لازم آتی ہے بلکہ اسی بنا پر ہم پر یہ فرض اور بھی زیادہ شدت سے لازم آتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کو اُس کی کسوٹی ہوئی حیثیت دوبارہ حاصل ہو اور ہم اُس کی زیادہ ہوشمندانہ متابعت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ ہمیں اس وقت اسلام کے اصول احکام کے ایک واضح ضابطہ کی ضرورت ہے جو ہر مسلم

اور مسلمہ کو ہیا کیا جا سکے۔ موجودہ کتب فقہ میں ہمیں یہ افسوسناک فرو گذاشت نظر آتی ہے کہ ذاتی امور مثلاً نماز میں قیام کی صورت کو ممانعت قتل کے سے اصولوں کے برابر درجہ دیا گیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کے لئے اُن چیزوں میں جو ابدی اہمیت رکھتی ہیں اور اُن میں جن کا چلن کسی خاص زمانے میں خاص حالات کے ماتحت ہوا تمیز کرنا سیکھ لینا چاہیئے وگرنہ ہم میں اسے اکثر کی حالت اُن مبہوت جاہلوں کی سی ہوگی جو جلی کو خفی سے تمیز نہیں کر سکتے اور اس طرح اصولوں کو خیر باد کہہ کر فروغ کے بکھڑوں میں الجھ کر منزل مقصود تک پہنچنے کے بجائے راستے کے پیچ و خم میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو یورپ سے علوم طبعی میں آج بیشک بہت کچھ سیکھنا ہے لیکن سیاسیات اور عمرانیات میں یورپ آج بھی اُن کا استاد ہونے کا فخر حاصل نہیں کر سکتا۔ ان امور میں تو اسلام نے تیرہ صدیوں پہلے امن اور سلامتی کی وہ راہ تلاش کر لی تھی جس کے لئے عیسائیت آج تک بھٹک رہی ہے۔ لہذا ہمیں جو ہم درپیش ہے وہ اسلامی ادارات کو خیر باد کہہ کر اُن کے بجائے مغربی

ادارات کا اختیار کرنا نہیں بلکہ ایسے جدید ادارات کو اسلامی قالب میں ڈھال کر اُن کے معیار کارگزاری کو عہد حاضر کی مقتضیات کے مطابق کر دیکھانا ہے۔

شہزادہ سعد علیہم کو جن سے مجھے شرف نیاز حاصل تھا اہم اور نازک دوروں میں سیاسیات کا عملی تجربہ حاصل تھا۔ وہ یورپ کی سیاسیات جدیدہ کے ماہر تھے۔ ایک مصلح ابن مصلح تھے جنہیں اپنے مخصوص منصب و حیثیت کے تقاضوں کی بنا پر اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل سے وابستہ مسائل پر غور و خوض کا موقع ملا۔ انہیں ایک طرف تو مغرب میں جرمنی، انگلستان اور فرانس کے افکار کا علم تھا تو دوسری طرف قرآن و سنت پر بھی عبور حاصل تھا۔ تفسیر و فقہ سے خاصی واقفیت تھی۔ ان ضروری صفات کی بنا پر وہ عالم اسلام کے لئے ایک جدید مسلک تجویز کرنے کے ہر طرح اہل تھے۔ اُن کا مشورہ قبول مغربیت نہیں، اسلامیت تھا۔ اُن کے پیش نظر ایک آزاد اسلامی ملک تھا جسے ایک سلطنت اسلامی کا دتار ابھی تک حاصل تھا اور۔ ملک مرکز خلافت بھی تھا۔ انجمن اتحاد و ترقی

کے بیشتر ارکان کی طرح وہ بھی حامی خلافت تھے۔ لہذا اُن کا اولین مقصد ایک حقیقی اسلامی مملکت کا حالاتِ جدیدہ میں چوبہ تیار کرنا اور موجودہ مملکتوں سے اُس کا مقابلہ کرنا تھا۔ ایسے مسائل ہندی مسلمانوں کے لئے فوری اہمیت نہیں رکھتے جیسی وہ ترکوں کے لئے رکھتے تھے۔ دظہور پاکستان کی وجہ سے یہ مسائل ہمارے لئے بھی فوری اور عملی اہمیت کے سرمایہ دار ہیں۔ متوجہ) لیکن وہ اہم سب کے لئے اس قدر دلکش ہیں کہ میں ہندی مسلمانوں کے اہم اور فوری مسائل سے پہلے جو میرے گذشتہ خطبات سے متعلق ہیں اُن کا خلاصہ پیش کرونگا اور حسبِ ضرورت اپنی تنقیدات پیش کرتا جاؤنگا۔ پرنس سعد علیم کو اپنے کام میں ایسی مشکلات کا سامنا تھا جو ہمیں ورپیش نہیں کیونکہ اسلامی حکومت کے اس نظریے کو جو خلفائے راشدین کے زمانے میں زیرِ عمل تھا عہدِ حاضر کے نظریہٴ و عمل کے ساتھ ہم آہنگ کر دکھانا کوئی آسان کام نہیں۔ خلفائے راشدین اگرچہ ایک وسیع و عریض اور عظیم الشان سلطنت کے فرمانروا تھے اور اگرچہ تمام ممالک میں اُن کی فوجیں اور اُن کے افسر اُن

کے احکام کی قطعی متابعت کو سرمایہ نجات سمجھتے تھے تاہم
مطلق العنان حکمرانوں کی سی خوبو آن میں نہ پائی جاتی تھی
اور فوجی ڈکٹیٹروں یا آمروں کی سی کوئی بات آن میں
ڈھونڈنے سے نہ نکلتی تھی۔ وہ مدینہ طیبہ میں سادہ زندگی
بسر کرتے تھے۔ اور وہاں کی مقامی حکومت سے جب تک
وہ راستی پر تھی کوئی تعرض نہ کرتے تھے آن کے ارشادات
مسلمانوں کے لئے قطعی واجب التعمیل احکام تھے۔ لیکن افواج
اور آن افسران کے سوائے جن کے ذمہ مفتوحہ علاقوں کی
پُر امن تنظیم و تنسیق تھی یہ خلیفہ بھی احکام صادر ہی نہ فرمایا
کرتے تھے۔ وہ ہر جمعہ کو مسجد نبوی میں حالات حاضرہ پر
تبصرہ کرتے اور اپنے انتظامی اعمال کا خطبہ میں ذکر فرمایا
کرتے تھے۔ مذہب، قانون اور حکومت کے معاملات میں
وہ آخری عدالت مرافعہ تھے۔ وہ اپنے لئے نہ کسی شاہانہ
شان و شوکت کے طالب تھے اور نہ اُن کے گرد شاہانہ
ورباب اور طمطراق کا نام و نشان پایا جاتا تھا۔ اہل مدینہ اور
دوسرے مسلمانوں سے جو اُن کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے
ذاتی تعلقات بہرِ کل آزادانہ اور براہِ راست تھے۔ ایک مرتبہ ایک

غریب بڑھیا نے حضرت عمر ابن الخطابؓ کو ایک معمولی
 نا انصافی سے متہم کر دانا۔ لوگ اُس بڑھیا کو ہٹا دینا چاہتے
 تھے۔ لیکن خلیفہ اسلام نے فرمایا بڑھیا کو بوسنے دو۔ ہر مسلم
 اور مسلمہ کا فرض ہے کہ حاکم کے دو بد و سچی بات کہے۔
 اس زمانے میں تمام مسلمان قوانین شریعت سے بخوبی آگاہ
 اور بہ دل و جان اُن کی متابعت پر آمادہ تھے۔ اگر انہیں
 کسی امر میں شبہ ہوتا تھا تو خلیفہ یا اُس کے نمائندے کے
 پاس جاتے تھے جو اُن کے شکوک و شبہات کا نہایت
 سادہ طریق سے ازالہ کر دیتے تھے۔ پولیس کا وجود نہ تھا
 کیونکہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ عوام کی آزادی مسلم اور اُن
 کے ادارات خود اختیاری قائم و محکم تھے اور خلیفہ وقت کا
 کام یہی دیکھنا تھا کہ لوگ ان امور سے بہرہ ور رہیں۔
 معاویہ کی تخت نشینی پر ایک تغیر رونما ہوا لیکن وہ
 اس قدر شدید نہ تھا جس قدر عام طور پر اُسے ظاہر کیا
 جاتا ہے کیونکہ اصول انتخاب کا کم از کم نظری احترام برقرار
 تھا۔ معاویہ ثانی نے بستر مرگ پر مسلمانوں کو اس امر کی
 صریح ہدایت کی کہ بہترین مسلمان کو اُس کی جانشینی کے

لئے منتخب کیا جائے۔ اُس وقت تک غرب کی سادگی بھی ایک حد تک قائم تھی۔ اگر بنی امیہ نے معاویہ کی وفات پر جانشینی سے انکار کر کے اپنی راستی و صداقت کا ثبوت دیا ہوتا۔ اور ہمیں یہ امر فراموش نہ کرنا چاہیے کہ انہیں شام۔ مصر۔ شمالی عرب اور شمالی افریقہ میں اکثریت حاصل تھی اور اس طرح وہ جو کچھ چاہتے کر سکتے تھے۔ اگر وہ صحیح اسلامی طریق پر مسلمانوں میں سے اُن کی خدمات کی بنا پر بہترین آدمی کا انتخاب کرتے تو اُن جرائم کے باوجود جو اُن سے اپنے لئے حصول قوت و ریاست میں سرزد ہوئے اُن کی خدمات اسلامی پر آج تمام مسلمان متفق ہوتے۔ لیکن انہوں نے خاندان پر بنائے خلافت استوار کرنے والی پارٹی کے خلاف اصولاً بے پناہ جنگ و جدل شروع کی۔ کیونکہ سنیوں کے اعتقاد کے مطابق ایسا کرنا خود پیغمبر اسلام کی خواہش کا عدم احترام تھا اس جنگ و جدل کے باوجود انہوں نے خود ایک خاندان کی بنا ڈالی اور اس طرح ہمارے لئے ایک خالص اسلامی مملکت کے خط و خال مناد ہوئے۔

اقبال نے سچ کہا ہے۔

سے خلافت پر مقام ماگواہی است
 حرام است آنچه برماپادشاہی است
 غلام فقر آں گیتی پناہم
 کہ در دینش ملکیت حرام است (مترجم)

اُس زمانے سے خلافت اسلامیہ مختلف خاندانوں میں
 پھرتی رہی ہے تا آنکہ حالی ہی میں آل عثمان کے آخری
 بے ضرر اور برائے نام خلیفہ کا ایک لمحہ کے نوٹس پر ترکی
 سے اخراج عمل میں آیا۔ خلفاء کی طویل فہرست میں بہت
 سے اچھے اور نیک بخت مسلمان بھی نظر آتے ہیں جن
 کے عہد میں اسلام اپنی حقیقی درخشانی کے ساتھ پھلا اور
 پھولا ہے کیونکہ اُن کی حکومت کی عمدگی کے لئے شریعت
 کی مشعل موجود تھی۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے ذاتی ترقی و رفعت
 کے جذبہ سے متعلق جو حدود مقرر فرمائی ہیں اُن میں
 سے ایک سے اُس وقت تجاوز کیا گیا جب عین حیات
 کی فرمانروائی کو موروٹی فرمانروائی میں بدل دیا گیا اور
 خالص حکومت الہیہ کے ایک تحفظ کو توڑ دیا گیا۔ اگر ایک
 خاص نوعیت کی عین حیات انتہائی فرمانروائی آزاد مقامی

ادارات اور حکومت خود اختیاری کے ساتھ جس سے میں
 بعد میں بحث کروں گا اب تک قائم اور آنے والی عدلیوں
 کی ضروریات کے ساتھ ساتھ وسعت پذیر ہوتی رہتی تو
 زمانہ حال کی ضروریات کے مطابق ایک اسلامی مملکت کی
 تعمیر مقابلاً آسان ہوتی، محض چند اصلاحات ہی کی ضرورت
 پیش آتی۔ موجودہ زمانے میں تو زمانہ قدیم کے ساتھ پیوند
 جوڑنے کی کوشش ہفت سواریاں رستم سے کسی طرح کم نہیں۔
 لیکن سعد عظیم پاشا نے ہمدانی خاطر یہ ہم انجام دینے کی
 بہترین کوشش کی ہے اس طویل انحراف کے بعد میں
 شہزادہ موصوف کے خیالات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔
 آج مغرب میں مملکت کی صدارت یا منصب اعلیٰ
 محض دو قسم کے افراد کے لئے وقف ہے ایک تو ایسے
 لوگ جو کامل اطمینان کے ساتھ سٹی وراثت کے ماتحت
 تاج و تخت پر متمکن ہو جاتے ہیں خواہ ان میں اس منصب
 کے فرائض کی انجام دہی کی اہلیت موجود ہو یا مفقود ہو۔
 دوسرے ایسے اشخاص جو پبلک کے ووٹ سے اس منصب
 پر منتخب ہو جائیں۔ اس دوسرے طریق عمل کے خلاف

ہمارے مذہبی نقطہ نظر سے کوئی اعتراض نہیں بشرطیکہ انتخاب
 بہترین اور مسلمہ خدام ملت میں سے نہایت ہی دانشمند لوگوں
 کی ایک کونسل کی طرف سے عمل میں آئے اور صدر کی
 میعاد عہدہ یا تو مدت العمر ہو یا اس مدت کے لئے جس
 مدت تک صمد درست طور پر اپنے وظائف فرماوردانی بجا
 لانا رہے۔ یہ طریق غیر مسلموں کے ہاں ایک اٹکل پچو فیصلے
 کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ حق انتخاب ایک ایسے کثیر کو
 دے دیا جاتا ہے جو درست فیصلہ کی اہلیت سے محروم ہوتا
 ہے اور پھر انتخاب ایسے لوگوں میں سے عمل میں آتا ہے
 جو اندرونی دانش اس حق سے محروم رہنے چاہیں صدارت
 کے لئے کوشاں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہوس منصب و جاہ
 بے چین اور حصول قوت و اقتدار کی تگ و دو بیتاب
 رکھتی ہے۔ فردن اولیٰ کے مسلمانوں میں اقتدار کو مقصود
 بالذات سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش قطعی نا اہلیت شمار
 ہوتی تھی۔ مبادا آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ پرانا اسلامی نصب العین
 کہ اقتدار و اختیار ہمارے نبی کریم کی طرح ایسے لوگوں
 کے پیش کرنا چاہیے جنہیں اس کی ہوس نہ ہو۔ اور اقتدار

صرف ایسے ہی اشخاص کے ہاتھ میں ہونا چاہیئے۔ عہد حاضر کے مسلمانوں کی نظر سے فی الحقیقت بالکل اوجھل ہو گیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ عہد حاضر کی تجدید اسلام کی سب سے بڑی تحریک میں اس نصب العین کو مذہبی انداز میں پورے پورے طور پر ملحوظ رکھا گیا۔ ترکیہ کی انجمن اتحاد و ترقی کے دستور میں ذاتی ترقی اور منصب پسندی کا جذبہ رکھنے والے لوگوں کو ادنیٰ حیثیت میں رکھا گیا انتظامی اقتدار اعلیٰ ان لوگوں کے لئے وقف تھا جو قطعاً پبلک کے سامنے نہیں آتے تھے اور ظاہری اقتدار ان لوگوں کے لئے تھا جو پبلک سے روشناس تو نہ تھے لیکن اقتدار و اختیار کی ذمہ داریوں سے گریزاں اور ظاہری شوکت و طمطراق سے نفور تھے پہلے محمود شوکت پاشا مرحوم کو اور بعد میں سعد حلیم پاشا مرحوم کو ایسے مناصب کے لئے منتخب کیا گیا۔

مشرقی عالم اسلام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ امر جو آج منتخب ہوئے ہیں وہی ہیں جنہوں نے قوم کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ایک

عارضی اکثریت کے زور سے مخالفت پارٹی کو نیست و نابود کر دیا ہو۔ ایسے انتخابات جن میں باہم وگہ مقابلہ ہو اسلامی ادارات نہیں کیونکہ اسلام ایسی جماعتوں کے منہ عن الخطا ہونے کو تسلیم نہیں کرتا جن کے ارکان انفرادی طور پر نا اہل ہوں۔ جاہلوں کی اکثریت پر اُسے کچھ اعتماد نہیں۔ فرمانروا کے انتخاب کا مسئلہ خاصا مشکل ہے۔ اور مسلمانوں میں یہ ایسے دانشور لوگوں کے اختیار میں دیا گیا ہے جو مشعلۂ اشخاص یعنی امیدواروں سے واقف ہوں۔ مسلمانوں کی اکثریت کو بحیثیت ایک جماعت کے اس انتخاب میں کچھ دخل حاصل نہیں۔ وہ تو اس انتخاب کی تصدیق و توثیق کرتے ہیں یا اُسے مسترد کر دیتے ہیں۔ اسلامی مملکت کا صدر ایک معین مدت کے لئے نہیں زندگی بھر کے لئے چنا جاتا ہے۔ اُسے حکومت کے تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ جہاں تک عوام سے اُس کا تعلق ہے وہ ایک قطعی اختیارات رکھنے والا بادشاہ ہے۔ لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے وہ اپنی رعیت کے اونٹوں سے اونٹوں فرو سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ مسلمانوں میں سے اور ان ہی کا سا

ایک مسلمان ہے۔ اُسے روزِ قیامت کا انتظار ہے جب اُسے حاکم الحاکمین کے روبرو اپنے تمام اعمال کے لئے جوابدہی کرنی ہوگی۔ جب تک وہ راہِ راست پر ہے لوگ اُسے معزول نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ ناراستی پر عمل پیرا ہے تو شریعت لوگوں کو اس سے محاسبہ اور مواخذہ کا حق عطا کرتی ہے اور اگر ضرورت پڑے تو اُسے معزول کیا جاسکتا ہے۔

مغربی جمہوری مملکتوں میں عوام صدر کو اُس کی راست روی کی پاداش میں بھی معزول کر سکتے ہیں بلکہ اُسے ایک عملِ راست کی بنیاد پر محض اس لئے معزول کر سکتے ہیں کہ وہ خود کسی غلط روش کے ولدا وہ ہیں۔ اسلامی مملکت میں ایسے امور میں فرمانروا اور رعیت دونوں کی رہنمائی کے لئے ایک معین قانون اور مقرر مسلک موجود ہے۔

اسلام انسان کے جلی حقوق تسلیم نہیں کرتا۔ حقوق تو اس قسم کے وظائف و فرائض کی انجام دہی اور علم و تجربہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ واضح تر اہلیت و قابلیت کی عدم موجودگی میں سیاسی و سماجی حقوق کا کوئی وجود نہیں۔

مغرب میں حقوق گویا انسان کی گھٹی میں پڑے ہیں اور ان کے بہرہ اندوزی کے لئے اہلیت و قابلیت یا استحقاق کی کوئی شرط نہیں۔ سب سے اہم حقوق یعنی اہم پبلک امور پر حق رائے دہندگی۔ حق قانون سازی اور حق حکمرانی۔ حد درجہ نا اہل لوگوں کو دیئے جاتے ہیں۔ نہایت ہی اہم و نازک قومی مسائل کا اکثریت کے ناقابل اعتبار طریق سے فیصلہ کیا جاتا ہے اقلیت ایسے ممالک میں ایک شکست خوردہ دشمن کی حیثیت رکھتی ہے اور اکثریت کے خلاف اسے کوئی حقوق حاصل نہیں ہوتے اگرچہ اکثریت کے حصہ میں بے پناہ جہالت کے فخر کے مقابلے میں اقلیت روشن فکر اور صاحب الرائے لوگوں پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو۔

ان معنوں میں ایک اسلامی ریاست میں اکثریت و اقلیت کا کوئی وجود نہیں۔ اسلامی ریاست میں ایوان عام کے لئے انتخاب مغرب کی طرح ایسے حلقہ ہائے انتخاب سے عمل میں نہیں آتا جو ہر قسم کے متضاد و مخالف مفادات سے مرکب ہوں اور جن میں انتخاب صرف پارٹی

سے وابستگی کی بنا پر عمل میں آتا ہے۔

اس طرح اکثریت اقلیتوں پر ظلم نہیں ڈھا سکتی۔ فرض کیجئے کہ کسی وقت ایوان عام میں ایک خاص نقطہ نہگا۔

رکھنے والی اکثریت کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے وہ اقلیت پر اور آس کے حامیوں پر جیسا مغرب میں دستور ہے یعنی اقلیت کے مفاد کے خلاف قانون بنا کر۔

نہیں کر سکتیں کیونکہ ایک اسلامی ریاست میں ایوان عام کو قانون سازی یا انتظامیہ کے اختیارات حاصل نہیں ہوتے۔ تمام انتظامی اختیارات ریاست کے حکمران کے سپرد ہوتے ہیں اور وہ اپنے نمائندے مقرر کرتا ہے۔ وہ صرف شریعت کے روبرو جوابدہ ہے۔ قانون سازی کے تمام اختیارات کونسل آف جیورسٹس یا مجلس فقہاء کے سپرد ہوتے ہیں۔

نئے قوانین صرف ایسے لوگ ہی وضع کرتے ہیں جو اصول قانون پر عبور رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب ایوان عام کی طرف سے اُن کثیر التعداد قانون دان حضرات میں سے عمل میں آتا تھا جو ضروریات ملت پر ایک وسیع نظر کے ساتھ اپنی روشن خیالی کے لئے ایک شہرت

رکتے تھے۔ قانون سازی تو روزمرہ کی ضرورت نہیں۔ اس کی ضرورت تو کبھی کبھار لاحق ہوتی ہے۔ اسلامی مملکت کے لئے قانون ایسے ایوان میں وضع نہیں ہوتے جہاں ایک مقتدر فرق اپنے مفاد کو مستحکم کرنے اور فرق مخالف مضرات سے بچنے کے لئے ایک ہولناک آویزش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اسلامی حکومتوں کے قوانین کی بناء حکم خود شریعت اسلامیہ ہے۔ لہذا اسلامی مملکت کے قانون بحیثیت مجموعی عوام کے لئے پر منفعت ہوتے ہیں۔ ایسے قوانین باہم دگر جنگ کرنے والے سیاستین کے فکر کا نہیں تھا کہ تدبیر کا نتیجہ ہونے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی تقاصیل میں نہیں پڑتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو یورپ میں پارلیمنٹوں میں پیش ہوتی ہیں اسلامی حکومت میں انتظامیہ کے فیصلوں سے سٹے پا جاتی ہیں۔

ہم نے یورپ کے انقلابات دیکھے ہیں۔ ایسے انقلابات جماعات کی حیثیات کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔ جو کل ظالم تھے آج خود ظلم کا تختہ مشق نظر آتے ہیں جو کل تک اپنی معصومیت و مظلومیت کی جگہ خواہش و استائیں نشر کرتے

پھرتے تھے آج اُسی طرح ظالم بن جاتے ہیں جس طرح کل
 دوسرے تھے۔ یعنی زبردست زبردست اور زبردست
 زبردست بن جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں
 مقصد انقلاب سب کے لئے حقوق و امتیازات کی مساوات
 نہیں بلکہ مخالف کو غیبت و نابود کر کے اُس کے جملہ
 اقتدارات و امتیازات جن میں دوسروں پر جور و ظلم روا
 رکھنے کا حق بھی شامل سمجھا جاتا ہے حاصل کرنا ہے۔
 انقلاب کے اس مقصد باطل کی علت غیر ذمہ دارانہ
 دولت اور غیر ذمہ دارانہ اقتدار ہے جو نظریہ کے طور
 پر یورپ کی کتب سماجی و سیاسی کے علاوہ عملی طور پر
 یورپ کی تاریخ جدید بطور مقصود پیش کرتی ہے۔ ایک
 ملک کے اندر جس طرح ایک پارٹی دوسری پارٹی کو برباد
 کرنے پر تلی ہوئی نظر آتی ہے ٹھیک اُسی انداز سے مختلف
 قومیں ایک دوسری کی ہلاکت و بربادی میں مصروف اور
 ایک دوسری پر اپنی غلامی مسلط کرنے میں مشغول ہیں۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت کا سماجی و سیاسی نظام
 'بدون سلطان' ہے۔ یہ نظام اُس اقتدار سے محروم ہے

جس کا احترام سب پر لازم ہے۔ یورپی نظام اس
 قوت و اقتدار سے محروم ہے جو شریعت اسلامی اپنے
 سیاسی و سماجی نظام کے لئے ہیا کرتی ہے۔ یورپی نظام
 اس قوت و اقتدار کے سوائے جو انسانوں نے ہوس اقتدار
 میں قوت کے بل عارضی طور پر قائم کر لیا کسی قانون پرورد
 اقتدار سے تعلق سے منکر ہے۔ (اقبال نے اسی خیال کو
 ۶ کہ تہذیبِ فرنگی بے حرم ہے

کہہ کر ادا کیا تھا۔ مترجم) چونکہ یورپی نظام میں کوئی مقررہ و
 معین حدود نہیں ہیں سوائے اُن کے جو حالات عائد کر
 دیں۔ لہذا سیاسی و سماجی نظام کے لئے تحفظات کا وجود
 نہیں اور جہاں لوگ اُن فطری و دہانی قوانین سے جن
 پر ایک محکم سیاسی و سماجی تعمیر کی بنا رکھی جاسکتی ہے
 قطعاً نا آشنا ہیں۔ اس اعتبار سے یورپ قبل عیسائیت
 کی رومن سلطنت کے زمانے میں آغاز عیسائیت کے بعد
 کے زمانے کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ تھا کیونکہ
 کافر رومن تو چرچ کی نسبت اس دنیا میں زیادہ دلچسپی
 رکھتے تھے۔ اہل روم نے شرافت و انسانیت سے کام لیا اور

غیر ذمہ دارانہ قوت کے نظریہ کو عیسائیت کے طرز عمل کے خلاف یوں بلا مقابلہ نہ چھوڑا۔ اُن کے ہاں ایک افسر اعلیٰ ہوا کرتا تھا جس کا نام وکیل عوام تھا جسے یہ حق حاصل تھا کہ عوام بلکہ افراد کی طرف سے حکومت سے جواب طلبی کرے۔ وکیل عوام عام طور پر اپنے اس حق کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی رومن طریق کا کچھ حصہ قرون وسطیٰ کی اطالوی جمہوریتوں کو ملا۔ اُس میں مشرق کی اُن اقوام نو کی آزاد روایات بھی شامل تھیں جنہوں نے سلطنت روم کا اُس کے عہد انحطاط میں خاتمہ کر دیا تھا۔ لیکن چرچ نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی کیونکہ اُس کے ذہن میں مذہب کی منزل مقصود تو اگلے جہان میں ملے گی۔ لہذا عیسائیت نے اللہ کی بادشاہت کو اس دنیا میں قائم کرنے کے بجائے بخلاف تقاضا اسلام اکثر اُس حلقہ میں جسے وہ دنیوی قرار دیتی تھی غیر ذمہ دارانہ قوت کے نظریہ کی تائید و حمایت کی۔ سادنا کرولا کی طرح اُن لوگوں کو سزا دی جو زمین پر خدا کی بادشاہت کے قیام کو ایک

حقیقت سمجھتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غیر ذمہ دارانہ
 ہو س جاہ کے افساد کے لئے عیسائیت نے جو سب
 سے پر فخر خدمت انجام دی ہے وہ دصلح ربانی ہے
 جس کی بدولت سال کے چند مخصوص دنوں میں جنگ کی
 ممانعت تھی اور کون نہیں جانتا کہ عرب جاہلیت میں
 بھی تو اس قسم کا ایک قاعدہ مروج تھا۔ عیسائیت نے
 دنیا کی دوسری بڑی خدمت یہ انجام دی کہ سود کی اُسی
 شدت سے ممانعت کی جس شدت سے اسلام نے
 اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے۔

ازراہ کرم میرا مفہوم سمجھنے میں غلطی نہ کیجئے۔ عیسائی
 چرچ نے مصیبت میں امداد کے لئے اور یورپ کے
 زخموں کے اندمال کے لئے بہت کچھ کیا۔ عیسائیت نے
 بلاشبہ امن کا راگ الاپا لیکن عوام کی زندگی سے بہت
 دور اُس نے راہی ہی کو جنت کا راستہ بتایا۔
 اس طرح عیسائیت روزمرہ کی زندگی سے بہت دور
 بلکہ اُس سے نفور تھی اور اس کی یہ روش غیر ذمہ دارانہ
 فزیت کے نظریہ پر کوئی موثر روک ثابت نہ ہو سکی۔ اگرچہ

اعتراف کرنا پڑے گا کہ بعض درویش غش افراد نے
ایسا کرنے کی کوشش عرصہ کی۔ قرون وسطیٰ کا چہرچ
زمانہ سازی میں مبتلا رہا اور اس نے اکثر غیر ذمہ دارانہ
نظریہ قوت کی تائید و حمایت میں اپنا زور صرف کیا۔ چرچ
کا خاص معنوں میں ایک فرزند یعنی بارگوا نے جو پوپ
ایگزینڈر ششم کا بیٹا تھا غیر ذمہ داری کا ایک نمونہ
بن گیا۔ قیصر بارگوا اپنے زمانے کا سب سے بڑا
سفاک تھا۔

میکاولی جو اپنی رپبلک کی بد نظمیوں سے حد درجہ
دل برداشتہ تھا بورگوا کے غارتگرانہ طریق کی کامیابی سے
اس قدر متاثر ہوا کہ اسے بے پناہ جہد و ظلم ہی حکومت
کا بہترین اور موثر ترین حربہ نظر آیا۔ گیسرے ہی حقیقت
میں میکاولی کی شہرہ آفاق کتاب 'دی پرنس' کا ہیرو ہے۔
یہ کتاب بعد میں جدید یورپ کی حکومتوں کے لئے ایک گونہ
الہامی نظام نامہ بن گئی۔ مسٹر گلیڈسٹون آئینہانی جو اپنی جمہوریت
پسندی اور مذہب پرستی کے لئے مشہور ہے میکاولی کے
شہزادہ کو سیاسیات میں اسی طرح اپنا نمونہ سمجھتا تھا جس طرح

پرتشیا کا فریڈک ولیم یا کیمٹرائن سمجھتی رہی ہے۔ شہزادہ،
حکومت دہانی کا کھلا ہوا انکار ہے کیونکہ یہ کتاب انسانی
حکومت سے بالاتر کسی قوت کا اعتراف نہیں کرتی۔

اس طرح عیسائیت کے پاس معاشرتی عمل و ارتباط کے
سلسلہ میں کوئی معین نصب العین نہیں تھا کیونکہ عیسائی چرچ
کا نصب العین حقیقی زندگی سے فی الحقیقت دور کا بھی
واسطہ نہ رکھتا تھا۔ عالم عیسائیت میں دولت اور جائیداد
پر قبضہ اور اس کا نظم و نسق اُن پابندیوں سے آزاد رہا
ہے جو ایک عملی دینی حکومت اُن پر عائد کرتی ہے۔ ادنیٰ
طبقہ عام طور پر امیروں کے امتیازات پر حسد کرتا اور بجائے
ایک توازن قائم کرنے کے چاہتا ہے کہ اُسے بھی وہی
امتیازات حاصل ہوں۔ اس طرح اُن کا معاشرہ محروم توازن
ہے اور فلسفی مزاج سیاستدان اپنے ضمیر کو بہلانے کی خاطر
اسے مشین کے کسی اہم پرزے کے تزلزل سے تعبیر کرتا
ہے لیکن حقیقت میں یہ تزلزل مشین کے کسی پرزے پر
ہی نہیں بلکہ پوری مشین یعنی تمام معاشرہ پر مسلط ہو جاتا ہے
یورپ کا وہ توازن قوت جس کا عہد وکتور یہ میں اس قدر

شہرہ تھا اب کامل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ آج وسطی یورپ
تباہ و برباد ہو چکا ہے کیا واقعات اور حالات ہیں کوئی
بات لائق تقلید ہے بالخصوص ایسے لوگوں کے لئے جو اپنے
ایسے ادارات رکھتے ہیں جو سیاسیات و عمرانیات پر پوری
طرح حاوی ہیں۔

گذشتہ جنگ عالمگیر (اول) کا سبق جو پوری قوت سے
ہم پر مسلط کیا گیا یہ ہے کہ بعض مفکرین کی رائے کے مطابق
مغربی تہذیب اس راہ پر گامزن ہونے کی وجہ سے جو
ہلاکت آفرین ثابت ہو چکی ہے ایک ہندی کے اندر اندر
نیست و نابود ہو جائے گی۔ یہ خطرہ یورپ میں متعدد لوگ
محسوس کر رہے ہیں جیسا کہ ان کوششوں سے جو اس
سے بچ نکلنے کے لئے کی جا رہی ہیں واضح ہوتا ہے۔ اقوام
عالم کے باہمی نزاعات کے تصفیہ کے لئے ہیگ کانفرنس
اور جمعیتہ الاقوام قائم ہوئی۔ سرمایہ و محنت کی کشمکش کی تلخی
کم کرنے کے لئے مزدوروں کی انجمنیں اور مصالحتی بورڈ مغربی
ممالک میں قائم ہو رہے ہیں۔ لیکن کسے معلوم نہیں کہ
ہیگ آف نیشنز اور ہیگ کانفرنس بڑے بڑے مجرموں کے

انسداد سے قاصر ہیں۔ اُن کی کوششیں اور اختیارات تو چھوٹے چھوٹے مجرموں کی سرکوبی کے لئے وقف ہیں۔ یقین جانیے کہ نضرب العین میں کامل تغیر کے بغیر کامیابی مہموم ہے۔ جب تک دنیا ڈنڈے کی پرستش چھوڑ کر ایک اقتدار اعلیٰ اور ایک قوت برتر کو تسلیم نہیں کر لیتی اُس کے لئے راحت و آسائش کبھی مقدر نہ ہوگی۔ ایک فرانسیسی مزاحیہ نگار نے کیا پتے کی بات کہی تھی ”اگر خدا نہ ہوتا تو اُس کا گھڑیلنا لازم تھا“ مغربی سیاستدانوں کو خدا کے وجود پر اعتقاد نہ ہو تو بھی اُن کو اپنے اعمال و اشغال میں اُس کے وجود کا اعتراف لازم ہے۔ اگر وہ یورپ کو اور دنیا کو ایک مسلسل خطرے سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو انہیں مملکت الہیہ کے اصول یعنی انسان کے قانون سے ایک بالاتر اور بہتر قانون اور جزا و سزا کے تلخ تصور پر اعتقاد لانا لازم ہے۔

اسلام کی سیاسی و سماجی ساخت میں ایک اقتدار برتر موجود ہے جسے سب تسلیم کرتے ہیں ہر اسلامی ادارے اور شعار کی بنا وہ اصول و عقائد ہیں جن کے سامنے ہر مسلمان کا سر تسلیم خم ہے۔ اسلام نے انسان کی ہوس ترقی اور اُس کی

جیلہ ساز یوں کہ حدود اللہ کے اندر محدود کر دیا ہے اور یہ ایسی حدود ہیں جن کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے اور جن سے تجاوز کرنا اُس کے نزدیک ایک کھلی ہوئی غلط کاری و گمراہی ہے یہی حدود اللہ حقیقت میں افراد و اقوام کے حقوق کے تحفظات ہیں۔ اسلامی مملکت میں غیر ذمہ دارانہ طاقت۔ غیر ذمہ دارانہ دولت۔ غیر ذمہ دارانہ حکومت و سیاست یا اسی قبیل کی کسی دوسری غیر ذمہ داری کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمان کی قوت و دولت حدود الہی کے تابع ہیں۔ مسلمان ان حدود کو تسلیم کرتا اور ان کے احترام پر مجبور ہے اُس قوت و دولت کا جو مسلمان کو ولایت کی گئی ہے محل استعمال شریعت حقہ نے معین و مقرر کر دیا ہے۔ کاروباری اور تجارتی معاملات میں بھی حدود مقرر کر دی گئی ہیں۔ معاہدات اور عہد و پیمان کا احترام لازم قرار دیا گیا ہے۔ قمار بازی اور رلہا کو مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح نجی معاملات اور ذاتی کردار پر بھی حدود مقرر ہیں مثلاً منشیات کا استعمال ممنوع ہے عورتوں سے مساویانہ اور حسن سلوک کی ہدایت ہے۔ زکروں سے انصاف اور غریب

رشتہ داروں سے فیاضانہ سلوک کا تقاضا ہے۔ وراثت کا
 ایک مستقل اور معین قاعدہ ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ
 ”وارثوں کے خلاف کوئی وصیت قابل قبول نہیں“ محنت و ہمت
 اور آقا و خدمتگار کے تعلقات پر نہایت خوشگوار حدود
 قائم ہیں۔ حضور نبی کریم کا ارشاد ہے ”دولت جس کا بر محل
 یعنی شریعت حقہ کے منشا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ دنیا
 کے لئے باعث رحمت ہے اور ایک شخص کے لئے مبرا
 ہے کہ وہ جائز طریقوں سے اپنی دولت بڑھائے“ یعنی
 سو و خوری اور دوسرے ظالمانہ اور غاصبانہ طریقوں سے
 دولت کمانے اور بڑھانے کی ممانعت ہے۔
 ارا سے ٹیکس وصول کر کے غربا میں تقسیم کر
 چاہیئے۔

وہ مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس
 پڑوسی فاتے سے ہو۔
 مزدور کو اس کی اہرت اس کا پسینہ سوکھنے سے
 پہلے ادا کر دو۔

ضابطہ جنگ اور قومیت

اسلام کا اپنا ایک ضابطہ جنگ ہے جس کی رو سے معاہدات کا احترام لازم ہے۔ دشمن کے سامانِ تربیت کی بربادی کی ممانعت ہے۔ کشتوری یعنی رسول یا غیر حربی آبادی کے احترام کی تاکید ہے۔ ایسے دشمن کے لئے جو ہتھیار ڈال دے رحم کے سلوک کی تاکید ہے اور اسی قبیل کے دوسرے قواعد موجود ہیں جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ سیاسی رویا کاروں کی ممانعت ہے اور مسلمانوں کی طرف سے جارحانہ کارروائیوں پر پابندیاں عائد ہیں۔ ارشادِ قدسی ہے :-

وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ظلم میں اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا ہے۔ اور نہ ہی وہ ہم میں سے ہے جو نا انصافی میں دوسرے کو مدد کے لئے پکارتا ہے اور نہ ہی وہ ہم میں سے ہے جو اس حالت میں مرے کہ اپنے قبیلے کی ظلم میں امداد کر رہا ہو۔

یہی ممانعت ممتی جس نے تمام اسلامی ممالک سے جارحانہ قومیت کے جذبے کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا۔ آپ حضرت

کو میرا اس وقت یہ راگ الاپنا جب عالم اسلام سے ترکی
 قومیت - مصری قومیت - شامی قومیت - عراقی قومیت کے
 غلغلے بلند ہو رہے ہیں بے محل نظر آتا ہوگا۔ لیکن اسلامی
 ممالک سے قومیت کی جو صدا میں آج بلند ہو رہی ہیں وہ
 تو یہود کی استعمار پرستی کے خلاف دفاع کے شور و غوغا
 سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسلامی ممالک میں باہمی مخالفت سے
 اس قومیت کو دور کا واسطہ بھی نہیں۔ بلکہ قومیت کے
 ان ہنگاموں میں اخوت اسلامیہ کے لئے ایک نئی گرمجوشی
 پائی جاتی ہے۔ آج پیکر اسلام میں ہر نسل و رنگ اور
 ہر قوم و قبیلے کے لئے ایک والہانہ جذبہ اخوت ہی شاید
 ہماری واحد متاع پیش ہا ہے جسے ہم دوسروں کے مدد
 اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ کہہ کر پیش کر سکتے ہیں۔ آج
 جب کہ حدود کا پورا پورا احترام مفقود ہے اور حکومت الہیہ
 کے قلعے کی فصیلیں بعض مقامات سے شکستہ ضرور ہو چکی ہیں
 لیکن ہنوز قابلِ مرمت ہیں اخوت اسلامیہ ہی ہماری وہ
 پیش ہا متاع ہے جس سے دنیا کا دامن خالی ہے۔ انہی
 حدود کی بدولت تہذیب اسلامی اپنی سالمیت اور پوری

اب و تاب کے ساتھ بنی اُمیہ کے عروج و زوال، خلافت کا ایک قوم کے ہاتھ سے نکل کر دوسری قوم کے قبضے میں آ جانا اور چنگیز خاں کی ہلاکت باریوں جیسے انقلابات سے گزر کر ہم تک پہنچ گئی۔ تہذیب اسلامی کی سالمیت آج بھی قائم و بحال ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی غلط فہمی نہ ہونی چاہیئے۔ شریعت آج بھی دنیا کے اسلام کا مقدس و محترم قانون ہے۔ ترک اپنی تمام اصلاحات میں قدم قدم پر اصلاحات کی مخالفت کے لئے بھی شریعت ہی کی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ دوس کے بالشویک مسلمان بھی یہی دعوٰی کرتے ہیں کہ بالشویزم جیسی کچر وہ اُن کے تجربے میں آئی ہے منافی شریعت نہیں آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ شریعت اپنی اولین اور بنیادی صورت میں عصر حاضر کے حالات و مسائل پر منطبق کر دی جائے۔ مسلمانوں کا باہمی اختلاف مفہوم کی تفصیل اور اُن طریقوں تک جو اس مقصد کے حصول کے لئے اختیار کرنے چاہئیں محدود ہے انہی حدود کی بدولت اگرچہ اُن پر بعض اوقات پورا پورا عمل نہ ہوا۔ عالم اسلام میں اس وقت لاکھوں عیسائیوں۔ یہودیوں۔ پارسیوں۔ ہندوؤں۔

بدھوں اور کالفینکس کے نام یہودیوں کو صدیوں امان ملی جب
یورپ غیر عیسائیوں کا نام و نشان مٹا دینا ایک فریضہ مقدس
سمجھتا تھا۔ یہی حدود تھیں جن کے احترام میں تو کول سے
جب وہ اپنے ملک کی مدافعت کے لئے گیلی پولی میں
لڑ رہے تھے زہریلی گیس کے استعمال سے صاف انکار
کرا دیا جو جرمنوں نے انہیں مہیا کی انہی حدود نے
حد درجہ مطلق العنان بادشاہوں اور جابر حکومتوں کے ماتحت
بھی اخوت اسلامیہ کے عالمگیر جذبے کو زندہ رکھا۔ اور انہی
حدود نے اسلامی سیاست کو اشتراکیت اور جمہوریت کے
معائب سے محفوظ رکھتے ہوئے پوری قوم کے اندر اشتراکیت
کے محاسن اور جمہوری ارتباط و اختلاط کی خوبیوں کو
جاری و ساری رکھا۔

یہ نہایت تعجب و حیرت کا مقام ہے کہ ہم مسلمان اب
ایک مذہب کی طرف سے معین کئے گئے سیاسی ادارات
پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یہ اعتقاد محکم نہ ہونا چاہتا ہے
اور اس خطرناک معاشری اور سیاسی ابتری اور بے ثباتی
سے بچنے کے لئے جو مغرب میں مادی غش عالی کے ساتھ

جمع ہو گئی ہے انہی ادارت کو ہم ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ شاہ پسند۔ دستور پسند۔ اشتراکین کمیونسٹ
اور نراجی سبھی کو ایک ہی سلک قیاس میں غسل کر
لیا جائے تاکہ موجودہ تہذیب کو جو بلاشبہ متعدد اعتبارات
سے بلند ترین تہذیب ہے اس تباہی و بربادی سے بچا
لیا جائے جو اندر ہی اندر اُسے کھوکھلا کرے جا رہی ہے۔
جب تک شریعت کو اقتدارِ اعلیٰ حاصل ہے مسلمانوں کے
لئے حکومت خواہ وہ ایک انتخاب کئے گئے عین حیات
صدر کی صورت میں ہو۔ موروثی بادشاہت ہو۔ ملوکیت مطلقہ
ہو یا مقیدہ۔ ری پبلک ہو حتیٰ کہ سویٹ ریپبلک بھی
ہو تو کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ شہزادہ سعد علیم کی
مجوزہ اسلامی ریاست کا خاکہ حسب ذیل ہے :-

اسلامی ریاست

انتظام و انصرام۔ تعلیم۔ پالیسی اور عام معاملات میں
اسلامی ریاست میں دینی و دنیوی کا امتیاز قسماً مٹ جاتا
ہے جن لوگوں کے ہاں بادشاہت صرف خداوند عالم

ہی کے لئے تہذیب و تمدن ہے اُن کے لئے دنیا و دین سے کیونکر
 جدا ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے نمائندے اُن علماء باعمل
 میں سے جو وسیع بصیرت دینی کے ساتھ احکام دین کی
 عملی پابندی کے لئے مشہور ہیں مجلس قانون ساز کے ارکان
 منتخب کریں گے۔ الغرض مسلمانوں کا اولین فرض اُس جھوٹی
 مشیخت اور ملائیت باطل سے نجات پانا ہے جسے سعید عظیم
 دنیائے اسلام کی گمراہی و ضلالت کا سب سے بڑا اور
 بنیادی سبب قرار دیتا ہے جب مملکت اس اسلامی انداز
 پر منظم ہو جائے گی۔ اور اُسے اسلامی اخلاقیات سیاسیات
 اور عمرانیات کے ماہرین کا مشورہ حاصل ہو سکے گا تو شریعت
 مطہرہ کے بنیادی اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حسب ضرورت
 نئے قوانین وضع کرنا شروع کرے گی۔ شریعت کے بنیادی
 مسائل میں قانون کی نظر میں افراد اور مرد و عورت کی
 مساوات مرد اور عورت کے لئے حصول تعلیم کا عالمگیر ہتھیار
 پوری پوری مذہبی رواداری وغیرہ شامل ہیں۔
 سہو کی ممانعت ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان
 کے لئے یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے کہ کسی شخص کی

مصیبت و تباہی کو اپنے لئے فائدے کا ذریعہ بنائے۔ ہذا
ایک اسلامی ریاست میں رہوا اور ضروریات زندگی کی فروخت
سے ناجائز نفع اندوزی کی ممانعت ہوگی۔ منشیات کی
تعمید و فروخت اور جوا بازی کی قطعی ممانعت ہوگی۔
زکوٰۃ اور بیت المال کا جن کی بدولت قوم میں دولت کی
منصفانہ تقسیم عمل میں آتی ہے قیام عمل میں آئیگا۔ شریعت
مطہرہ کی حدود کے اندر حق املاک تسلیم کیا جائے گا اور
اشخاص کے درمیان معاہدات کا احترام کیا جائے گا۔ شادی
ایک سول معاہدہ سمجھی جائے گی جس میں طلاق اور نکاح
ثانی کی آسانیاں میسر ہیں اور جس کی بدولت طلاق کسی
رسوائی یا تاروا تشہیر کا باعث نہیں ہوتی۔ اسلامی شادی
زن و مرد کو شرافت کی حدود کے اندر اندر زیادہ سے
زیادہ آزادی دیتی ہے اور دونوں کی رفاہیت و بہبودی
کو ملحوظ رکھتی اور بچوں کی پرورش و نگہداشت کی ضامن
ہوتی ہے۔ عورتوں کی حفاظت کی خاطر مرد و زن اور
عورتوں کے حد معقول سے بڑھے ہوئے اختلاط پر
مناسب پابندی ہوگی۔ اسلامی قانون وراثت کو مستوار

کیا جائے گا جو افراد کے پاس کثیر دولت کے جمع ہونے کو روکتا اور خاندان کی عورتوں تک کو ترکہ سے محروم نہیں رکھتا۔

اسلامی ریاست میں عورت کی ذات۔ اُس کے املاک اور حقوق کا احترام کیا جائے گا بچوں بالخصوص یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کی جائے گی اور مملکت پر اُن کے حقوق تسلیم کئے جائیں گے۔ اسلامی سلطنت میں عالمگیر عسکری تربیت کا اہتمام کیا جائے گا اور یہ جہری بھرتی سے مختلف چیز ہے۔ جہاں تک خارجی پالیسی کا تعلق ہے معاہدات کو مقدس سمجھا جائے گا۔ جارحانہ قومیت و جنگ جونی کی ممانعت ہوگی۔ اگر دوسری اقوام کی جارحانہ پالیسی کی وجہ سے اسلامی ریاست جنگ پر مجبور ہو جائے تو اسلام کے ضابطہ جنگ کی پوری پوری پابندی کی جائے گی۔ یعنی تمام وہ آبادی جو شامل جنگ نہ ہو مصون و مامون رہے گی۔ دشمن کے ذرائع معاش برباد نہیں کئے جائیں گے کسی ایسے تباہی خیز اور ہلاکت بار ہتھیار کا استعمال نہ کیا جائے گا جسے دشمن

مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کرے۔ شکست خوردہ دشمن کے لئے عفو و کرم کا اعلان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اسی خاکے کو عہد حاضر کی ایک ہندب تریں حکومت کا توفیق پسندانہ پروگرام قرار دیا جاسکتا ہے۔

میں سعد علیم کے خیالات میں اپنی دلچسپی کی وجہ سے شاید اس مسئلہ کی تفصیل میں بہت دور نکل گیا ہوں۔ یہ تفصیل آج ہمارے لئے ضروری نہیں ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت کسی اسلامی سلطنت کی داغ بیل ڈالنے کی ہم ہمیں درپیش نہیں سعد علیم کو یہ ہم درپیش تھی۔ ہماری فوری ضرورت تو صرف اس قدر ہے کہ مسلمانوں کی زعمال آشنا قوم کو جو دوسری اقوام کے ساتھ یہاں آباد ہے اور ایک ایسے طریق حکومت کے ماتحت زندگی بسر کر رہی ہے جس میں اس کی نشاۃ ثانیہ کا کافی امکان موجود ہے اصلاح حال کا راستہ بتایا جائے۔

یہاں ہمیں انتخاب صدر کے مسئلہ سے سروکار نہیں۔ نہ ہی ایوان عام یا ایوان علماء کے انتخاب کا مسئلہ درپیش ہے۔ ہمارے پیش نظر تو ان عظیم الشان قوانین

شریعت اور اُن مقامی ادارات کے احیاء کی ضرورت ہے جو خلفائے راشدہ کے زمانے سے اسلامی ممالک میں جوں کے توں چلے آ رہے ہیں اگرچہ ہندوستان میں وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہ سکے۔ میں تو یہاں تک عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ تاریخ ہند سے میری سرسری واقفیت میرے دل میں یہ شبہ پیدا کرتی ہے کہ آیا حقیقی اسلامی ادارات ہندوستان میں کبھی قائم بھی ہوئے تھے۔ لیکن دوسرے ممالک میں اُن کے نشانات سے اُن کے اصل کا آج بھی بہ آسانی سراغ لگایا جاسکتا ہے۔

اشاعت تعلیم اور نوعیت تعلیم

آپ کے لئے مقدم ترین خدمت جہالت کی لعنت کو دور کرنا ہے کہ یہی مسلمانوں کی موجودہ ذلت و مسکنت کی علت العلل ہے۔ اسلام اور جہالت اجتماعِ ضدین ہے اسلام تو ہم پرستی یا ملائیت کا نام نہیں کہ جو زہریلے جراثیم کی طرح اندھیرے اور گندے ماحول ہی میں پرورش پاسکتی

ہیں۔ اسلام صحت بخش ہوا اور بصیرت افروز روشنی کا
 مذہب ہے۔ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی کائنات کی صداقت
 کا مذہب ہے شجر اسلام کو اپنی بالیدگی اور برومندی
 کے لئے علم اور روشنی کی ضرورت ہے لہذا ہمارا فرض
 ہے کہ ہم ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے عہد حاضر
 کے علم اور عصر جدید کی روشنی کے حاصل کرنے کا
 اہتمام کریں۔ تعلیم بلاشبہ عالمگیر ہونی چاہیئے لیکن ساتھ ہی
 اسلامی بھی ہونی چاہیئے۔ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیئے
 جو عہد حاضر کی تمام علمی طور پر سودمند اور پر منفعت
 مادی معلومات کو دینی و اقرار دے کر اُن سے یک قلم
 آزاد ہو جائے۔ بلکہ ہمارے نظام تعلیمی کے لئے لازم ہے
 کہ ہماری قدیمی علمی روایات کو زندہ کرے اور تمام علوم
 کو مذہب ہی کا مرتبہ عطا کرے۔ ہمارے نظام تعلیم کے لئے
 لازم ہے کہ تمام علوم کے لئے اپنی مسجدوں میں گنجائش
 پیدا کرے۔ زمانہ حال کی سائنس میں تو کوئی چیز ایسی
 نہیں جس سے مسلمان خائف ہوں۔ امر واقعہ تو یہ ہے
 کہ موجودہ سائنس تو تہذیب اسلامی کے عہد شباب کے

علوم کا ایک نتیجہ بلکہ ایک تسلسل ہے۔ سائنس حقیقی تعلیمات اسلامی کا مخالفت نہیں بلکہ خود ان کا ایک جزو ہے ہمارے دیہات کی مساجد ہمارے مکاتب اور شہروں میں ہماری مسجدیں ہی ہماری یونیورسٹیاں ہونی چاہئیں۔ آپ جدید ترین تعلیم کو شامل نصاب کیجئے پھر بھی وہ بیرون اسلام نہیں سمجھی جائے گی بشرطیکہ مسلمان خود اس فراموش شدہ حقیقت کو پالیں۔ قدیم دستور کے مطابق ہر شخص جو کسی مضمون میں بصیرت رکھتا ہے درس دے سکتا ہے اور ملک میں ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں جن پر اس سے بہتر کوئی صدقہ لازم نہیں آتا اس ملک میں اولین اسلامی فریضہ جمالت کے گٹا ٹاپ اندھیرے کو دور کرنا ہے جو ہمارے کثیر التعداد بھائیوں کے دماغوں کو کند کر دیتا اور ملک و ملت کے لئے کتنے ہی معائب و مصائب کا سبب بنتا ہے۔

جب انسانوں کے دل و دماغ نورِ تعلیم سے روشن ہوں گے تو اسلامی سائنس آرٹ اور ادب کی نشاۃ ثانیہ کے دور کا آغاز ہو گا۔ مجھے اس کے متعلق جداگانہ طور

پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی کوئی جداگانہ
اہمیت نہیں ہے

اخوت

اس امر کو ہرگز فراموش نہ فرمائیے کہ مسلمان باہم بھائی
بھائی ہیں اور ہمارے مذہبی احکام یعنی وہ احکام جو
قرآن کریم اور رسول اکرمؐ سے ہم تک پہنچے ہیں وہ
نہیں جو آج کل کے بعض مدعیان اسلام پیش کرتے ہیں
اخوت اسلامیہ کے قیام و استحکام کے طالب ہیں۔ حالات
خواہ کچھ ہی ہوں اور کوئی خواہ کچھ ہی کیوں نہ کہے
اخوت سے متعلق احکام و ارشادات کو ایک بے معنی اور
فسودہ آئین سمجھنے کی گمراہی و ضلالت میں مبتلا مت ہو جائیے۔
اگر اخوت اسلامیہ کا جذبہ مردہ ہو چکا ہے تو پھر یہ احکام
بھی بے معنی ہیں لیکن یہ تعلیم فرسودہ و زائد المیعا و یقیناً
نہیں ہے کیونکہ بنی نوع انسان کی اخوت کی ضرورت
جیسی آج کل شدید ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ مسلمانوں
میں پانچ وقت کی نماز - حج - روزہ قطع نظر اس قلبی و روحانی

فیض کے جو افراد کو اُن سے حاصل ہوتا ہے آج بھی ہمیشہ کی طرح دنیا کے سامنے قوموں - زبانوں - ذاتوں اور جماعتوں کے اتحاد کے عظیم الشان اور عظیم المثال مظاہر ہیں ۔

احیائے زکوٰۃ

اگر آپ مسلمانوں کے زوال کا انسداد اور اُن میں قوت و بالیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کو قطعاً استوار کرنا چاہیئے اور ہر قریہ - شہر اور ضلع میں یہ کام نہایت ہی صاحب فراست اور دیندار لوگوں کے سپرد کرنا چاہیئے جو زکوٰۃ کو اُس کے محل یعنی بیکاری - گداگری اور عسیان و عدوان کے انسداد و دفعیہ کے لئے استعمال کریں اور قوم کے نادار بھائیوں کے دلوں میں ایک آزاد اور دیا نندارانہ زندگی کی لگن پیدا کر دیں :

سود

مسلمانوں کو ربوہ کی پرچھائیں سے بھی اپنے تئیں پہچانا

چاہیئے۔ میں اس امر سے خوب آگاہ ہوں کہ عہد حاضر کے مالی اور تجارتی نظامات عہد گزشتہ کے نظامات سے مختلف ہیں۔ قرآن کریم تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیتا ہے سود ایک ضرورت مند بھائی کی بے بسی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا نام ہے اور تجارت ایک بھائی کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کا منصفانہ قیمت پر مہیا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ربوا اور تجارت کا بلاشبہ یہی مفہوم ہے میری رائے ناقص میں عہد حاضر کی بہت سی تجارت اصطلاح قرآنی میں تجارت نہیں ربوا ہی کے ہم معنی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلمان مانتے ہیں کہ اکثر قسم کے سود جن کا آج کل رواج ہے ربوا نہیں ہیں کیونکہ ان کے خیال میں ان سے کسی انسان کو بتلائے ادیت نہیں ہونا پڑتا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو لیکن انسانی برادری کے نقطہ نظر سے غور فرمائیے تو ایسے تمام معاملات حد درجہ ناپسندیدہ نظر آئینگے۔ ہمارے موجودہ نظام کا عام معاشری اثر بحیثیت مجموعی احساس اخوت کے لئے مہلک ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر سوشلسٹ پروگرام میں انسداد سود کو بنیادی مقام حاصل ہوتا ہے۔

اس کا کیا سبب ہے کہ کیونزم کو روس میں جب اقتدار نصیب ہوا تو کیونسٹوں کا سب سے پہلا کام انسداد سود یعنی نہیں بلکہ اس تمام نظام کا قلع قمع تھا جو سود پر مبنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نظام سرمایہ داری جس کی بنیادیں سود پر استوار کی گئی ہیں ایک صدی سے بھی کم عمر پانے پر آج یورپ میں ہر جگہ بر لب گور ہے۔ مخالفین سود کے خیال میں سرمایہ داری سود پر مبنی ہونے کی وجہ سے ہی بہت سے سماجی معائب پیدا کرتی ہے۔ پس جذبہ اخوت و محبت کی پاسداری کی بنا پر مسلمانوں کے باہمی لین دین میں سود کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہ رکھیے اگر اس لعنت سے ہمیں کوئی مضر نہیں تو اُسے مسلمانوں کے اُن قوموں سے لین دین تک محدود کر دیجئے جن کے ہاں سود ایک مستحکم ادارہ ہے۔ اور اُس صورت میں بھی اُسے عام کاروباری ضروریات تک ہی محدود رہنے دیجئے۔ اگر مسلمان کے لئے سود لینا حرام ہے تو دینا بھی حرام ہے۔ اس لئے انہیں دوسری اقوام سے قرض نہ لینا چاہیئے اور اصلی اسلامی نظام کو زندہ کرنا چاہیئے جو حقیقی ضرورت کے وقت اُن کی مدد کر سکے۔ یہی ادارہ

انہیں نمائش۔ فضول خرچی اور لالچنی مقاصد کے لئے قرض لینے سے باز رکھے اور اس طرح ہندی مسلمانوں کی معاشی پستی کے ایک سبب کا انسداد کر دے۔ قوم کی معاشی حالت سدھارنے اور اسلامی اخوت کی نگہداشت کے لئے پُرانے مالی نظام اسلامی میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس مسئلہ کا پوری احتیاط اور کامل غور و خوض سے مطالعہ کریں۔ اگر ہم نے یورپی طریقوں کو اختیار کیا تو یہ دونوں مقاصد باہم دگر متصادم ہوں گے۔

منشیات اور قمار بازی کو اپنے تمام سماجی اور انفرادی اثر و رسوخ سے بند کر دیجئے۔ وراثت کے اسلامی قانون پر پوری شدت سے عمل کیجئے۔ جہالت اور بے علمی کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ جاری کر دیجئے اور اپنے اسلامی فرائض کی انجام دہی میں لگ جائیے۔ زکوٰۃ کی باقاعدہ ادائیگی شروع کیجئے بیت المال کا قیام عمل میں لائیے۔ ان تمام احکام شریعت کی پوری پوری متابعت کیجئے تو آپ جلد موجودہ پر اگندہ اور پریشاں حال بھیر کی جگہ مسلمانوں کو ایک ترقی یافتہ، منظم اور فارغ البال قوم ہی بدل دیں گے۔

تقدیر پرستی۔ جہاد۔ تنظیم اور طریق انتخاب

میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اسلام کے خلاف تقدیر پرستی کا الزام قطعاً بے بنیاد ہے۔ اسلام کے خلاف تو بلاشبہ یہ الزام حد درجہ غیر منصفانہ ہے لیکن خود مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کے خلاف تو یہ الزام یقیناً نامنصفانہ نہیں ہے۔ ایسے جاہل مسلمانوں میں جو تعلیمات اسلامی سے بے بہرہ ہیں ایک اجتماع اور کورانہ تقدیر پرستی پائی جاتی ہے۔ اُن کی یہ تقدیر پرستی جہاد کے غلط مفہوم پر مبنی ہے جسے کافروں کے خلاف جنگ آزمائی میں ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ کافروں کے خلاف محض اُن کے کفر کی وجہ سے ہی جنگ کا تو کہیں حکم نہیں۔ البتہ مسلمانوں کو بدی کے خلاف جارحانہ باطل کے خلاف۔ کاپلی کے خلاف بغفلت و تن آسانی کے خلاف۔ حقوق کی محافظت میں۔ گندگی اور جہالت کے خلاف مسلمان کو ہر مقام اور زندگی کے ہر شعبہ میں یہاں تک کہ اُس کے گھر کے اندر اور خود اُس کے نفس کے خلاف بھی جنگ کا حکم ضرور دیا گیا ہے۔

ایک سچے مسلمان کی زندگی ہی تمام تر جہاد سے عبارت ہے اور جب اُس کی زندگی جذبہ جہاد سے رفعت و نور حاصل کر لیتی ہے تو اُسے بلاشبہ اس حد تک تقدیر پرستی کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ اس امر کے اطمینان کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ اپنی بساط کے مطابق اپنا فرض بحال رہا ہے۔ اُسے اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ اُسے کیا پیش آ رہا ہے۔ اُسے اللہ کے وعدے پر اعتبار ہے۔

ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ۔

اگر اسلام کو دنیائے جدید کے سامنے پیش کیا جانا ہے تو مسلمانوں کو چاہیئے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں جذبہ جہاد کو زندہ کر دکھائیں۔ اُن پر لازم آتا ہے کہ وہ حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت میں مسلسل نبرد آزما رہیں اور اس طرح دنیا میں اُس شرف و افتخار کو اپنے لئے دوبارہ حاصل کریں جو کبھی اُن کے آباؤ اجداد کا حصہ تھا۔ دوسری قوموں میں اسلام اور اسلامی ادارات صرف اُسی صورت میں قبولیت حاصل کر سکتے ہیں جب خود ہمارا عمل اُن کے نزدیک اسلامی اور پسندیدہ ہو۔ ہم دوسری قوموں کے

ادارات اور شعائر کو اپنے ادارات اور شعائر کی جگہ اختیار نہیں کر سکتے اگرچہ یہ ممکن ہے کہ پورے غور و خوض کے بعد ہم اپنے ادارات کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کے بعض مفید ادارات اپنالیں۔ مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان منظم ہو جانا چاہیے وگرنہ وہ اپنی کامل حکومت الہیہ کی قوت سے جو عہد حاضر کے لئے اُن کا سب سے گراں قدر تحفہ ہے محروم ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے اُن کی تنظیم اور اُن کے ادارات کو پوری قوت و کارگذاری کے ساتھ قائم کرنے کے راستے میں کوئی روک نہیں ہے۔ جہاں تک ہندوستان کے مسلمانوں کی تنظیم کا تعلق ہے اُن کے دانشوروں کی ایک کونسل قائم ہونی چاہیے جو اُن معاملات کی انجام دہی اور سربراہی کی ذمہ دار ہو جن کا تعلق تمام ملت اسلامیہ ہندیہ سے ہو مثلاً مسلمانوں کی تعلیم اور اصلاح و احیاء کی مقامی کوششوں میں ربط پیدا کرنے کے لئے ہر گروہ اور ضلع کو اسلامی طرز پر اپنا ایک جداگانہ نظام قائم کرنا چاہیے۔ یہاں ہمیں پھر اسلامی مملکت کے نظام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا لیکن اُس کے

بالائی حصوں کی طرف نہیں جن کی تعمیر کی کوشش سعد علیم نے
 کی بلکہ اُس کے نچلے اور بطنی حصے کی طرف۔ اسلامی ریاست
 میں حلقہ انتخاب محدود ہوتا ہے تاکہ لوگ اُن نمائندوں میں
 سے جو اُن کو اپنے آپ میں سے منتخب کرنے ہیں اچھی
 طرح واقف ہوں اور یہ حلقہ انتخاب اُن لوگوں پر مشتمل
 ہوتا ہے جن کی آراء و مفادات میں تضاد نہیں توافقی ہوتا
 ہے تاکہ نمائندہ بڑی حد تک اُن کی نمائندگی کا اہل ثابت
 ہو۔ شاید آپ کہیں گے کہ اس صورت میں تو ہمیں
 پارلیمنٹ کے لئے ارکان کی بہت بڑی تعداد درکار ہوگی۔
 میں ممبران پارلیمنٹ کا نہیں بلکہ اونسے تہین نمائندہ ادارہ یا
 ایوان کا ذکر کر رہا ہوں یعنی گاؤں کی پنچایت اور شہر میں
 کسی پیشہ یا تجارت کی کوئی مجلس یا ایسوسی ایشن۔ اونی
 تہین نمائندہ مجالس میں سے ہر ایک اپنے ارکان میں سے
 ایک رکن کا انتخاب کرتی ہے اور اس طرح پر منتخب کئے
 ہوئے نمائندے شہر کی کونسل یا ضلع کی کونسل کے ارکان
 بن جاتے ہیں اور اسی طرح ضلع کی کونسلیں صوبائی کونسل
 کے لئے اپنا اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہیں اور صوبائی کونسلوں

کے نمائندے اسی طرح ایوان عام یا کونسل آف سٹیٹ کے لئے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ یہ طریق انتخاب پارلیمانی طریق انتخاب سے بلاشبہ مختلف ہے لیکن اس کے فوائد واضح اور کثیر ہیں مثلاً ہر صورت میں ہر حلقہ انتخاب پورے پورے طور پر اس فرض کی انجام دہی کا کمالاً اہل ہے۔ اعلیٰ ایوانات کے لئے جن لوگوں کو انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں تجربے کے علاوہ جن کی انتخاب کے لئے اہلیت مسلم ہو چکی ہوتی ہے۔ حکومت خود اختیاری کا یہی قدیم نظام ہے۔ مثلاً نظام شیوخ جو اسلام کی تصدیق و تقدیس سے بہرہ ور ہو چکا ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے یہ نظام مشرق میں جہاں کہیں معقول آزادی کے ساتھ زیر عمل آیا ہے ہمیشہ کامیاب رہا ہے۔ اس نظام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی بدولت حقیقی خوبیوں کے ایسے لوگ جنہوں نے زندگی بھر عوام کی خدمت کی ہو ان ایوانوں تک پہنچ سکتے ہیں میں آپ لوگوں سے پتہ زور سفارش کرتا ہوں کہ اپنی قومی تنظیمات یا ادارات میں اسی

طریق انتخاب پر عمل پیرا ہوں ۔ عسکر المسلمات

میں نے ہندوستان میں مسلمان عورت کی حیثیت سے اپنی رائے بلا کم و کاست اور بلا خوف عرض کر دی ہے۔ مسلمان عورت کی حیثیت ہمارے ہاں حد درجہ قابل اصلاح ہے اور اس اصلاح کی ضرورت نہایت شدید ہے۔ ارشاد نبویؐ کے ماتحت انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیجئے اور انہیں وہ مواقع مہیا کیجئے جو اُن کی فطری خوبیوں اور صلاحیتوں کے نشو و نما کے لئے ضروری ہیں۔ اپنے قوائے فطری کی کمال نشو و نما کے لئے اُن کا حق اسی طرح مستم و مقدس ہے جس طرح مردوں کا حق اور جو شخص عورتوں کو اُن کے اس حق سے محروم رکھنا چاہتا ہے بڑا ہی ظالم ہے۔

اسلامی اور غیر اسلامی ادارات

مسلمان غیر مسلموں کے آئین و ادارات اختیار نہیں کر

سکتے لیکن دوسری قوموں کے ادالات اور رسوم و شعائر کا
 احترام اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمسایوں کی سی رواداری و
 خیر سگالی سے زندگی بسر کرنا ان پر لازم ہے۔ مذہب
 اسلام عدم رواداری اور جنون مذہبی سے مرنا سر بیگانہ
 ہے۔ قرآن کریم اور رسول اکرمؐ کا اسوۂ حسنہ عدم رواداری
 مذہبی تعصب اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے
 خلاف اونٹنوں کی بے تمیزی کی ممانعت کرتا ہے۔ ان
 لوگوں میں جو حلقہ بگوشان اسلام ہونے پر فخر کرتے ہو
 مذہبی تعصب اسلام سے ناواقفیت ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے
 ہندوستان میں مسلمانوں کی عدم رواداری ان کی مذہب
 سے انتہائی بیگانگی کی دلیل ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں
 وجود تمام اہل ہند کے لئے موجب زحمت نہیں وجہ رحمت
 ثابت ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لئے بھی اشاعت
 کی اشد ضرورت ہے۔ مذہبی تعصب کی ندامت و برہان
 جیسی میں نے مقررہ عرصہ گزرا اس شخص کے قتل سے
 جس کا مجھے احترام منظور تھا محسوس کی تھی وہی عام
 پر ضرور محسوس کی گئی ہوگی۔ اسلام میں کسی شخص سے

اختلاف آراء کی یا لوگوں کو ہم خیال بنانے کی بنا پر
 نفرت کا کوئی جواز۔ خدا نہ کرے مجھے یہ کہنے کی ضرورت
 پیش آئے کہ اسلام کسی شخص کے قتل کو جائز نہیں رکھتا۔
 اسلام انسانوں میں انصاف کامل کی دعوت ہے۔ ایماندارانہ
 اختلاف رائے کا احترام سکھاتا ہے۔ تمام نیک لوگوں
 کی خواہ وہ کوئی ہوں عزت کا سبق دیتا ہے اسلام
 غیر مسلم دنیا کا دشمن نہیں اس کا حامی و غوار ہے۔ البتہ
 وہ حق و باطل کی آویزش میں جب کبھی اور جہاں کہیں
 وہ پائی جائے حق کا ساتھ دینے کی تلقین کرتا ہے۔ میں
 آپ لوگوں سے پُر زور اپیل کروں گا کہ اسلامی رواداری
 کی خوبی پر عمل کیجئے اور اس کی اشاعت کیجئے۔ مسلمان
 کہ تو غیر مسلم کا جام شراب بھی الٹ دینے کی ممانعت
 ہے۔ ہمیں دوسروں کے مذہب کے خلاف ایسے الفاظ
 زبان سے نکالنے کی ممانعت ہے جس سے اُن کے
 احساسات مجروح ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی رواداری دنیا
 کے لئے اُن کی بزرگداشت کا عظیم الشان تاریخی حق
 ہے اور مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کی آئندہ رواداری ہی

انسانیت کے جسم کے رستے ہوئے ناسور کے اندمال کا
علاج ثابت ہوگی۔ اس رواداری کو دوبارہ عملاً زندہ و
قائم کر دکھائیے۔ اس اعتبار سے بھی مسلمانوں میں ضبط و تنظیم
کی ضرورت ہے۔

آج کتنے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ٹھیک
اُسی طرح یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں جس طرح
اُن سے پہلے یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ بہشت
صرف اُن کی قوم کے لئے وقف ہو چکا اور دوسروں
پر اُس کی پرچھائیں تک حرام ہے۔

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والتصابیئین من آمن
باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم
ولاہم یحذرون۔ یہ تحقیق بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور عیسائی اور یہودین جو کوئی ایمان لئے ساتھ
اللہ کے اور دن بچنے کے اور کام کرے اللہ اُن کا حق الخدمت بھی ہے اُن کے پروردگار کے پاس اور اُن کا کرم
کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں اُن پر اور نہ وہ مستحکم ہوں گے۔

وقالوا لن یدخل الجنۃ الامن کان ہودا والنصارى تلک ایمانیہم قل ہاؤا جبرہاتکم
ان کنتم صادقین۔ بلی امن اسلم وجمہ اللہ وجمہ حسن قلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم
ولاہم یحذرون۔ اور یہود اور نصاریٰ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جائے یا دیکھا جائے اُن لوگوں کے جو یہودی ہوں
ان لوگوں کے جو نصاریٰ ہوں یہ (خالی) دل بہلانے کی باتیں ہیں آپ کہیں کہہ لیں (اچھا) اپنی ریل لاؤ اگر تم سچے ہو ضرور دروازے
لوگ جادیں گے جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ شخص بھی ہو تو ایسے شخص کو اُس کا حصہ ملے گا
اس کے پروردگار کے پاس نہ کہ اور نہ ایسے لوگوں پر اقیامت میں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ اس روز غم جوئے والے ہیں۔

۱۹۹

۲۰۵

ہدایہ اسلامی

یعنی
محمد مارمیڈ لوک پکتنال کے
خطبات مدراس کا اردو ترجمہ

ترجمہ
شیخ عطاء اللہ ایم۔ اے

پرنسپل
اسلامیہ کالج جینوٹ
ناشر

محمد انصاف تاجر کتب کشمیری بازار
لاہور